

ISSN
0181-7671

CPED

BULLETIN DU CENTRE PROTESTANT
D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION

Property of
Graduate Theological Union

JUN 15 1987

N° 320

C.R. 160-87 à 172-87

NUMÉRO SPÉCIAL : CONVICTION ET TOLÉRANCE

Réunions des Amis du CPED : Trois approches
exégétique, sociologique, psychanalytique,
exposés de P. Geoltrain, J. Baubérot, D. Bonnet

AVRIL 1987

Ce numéro : 18 F

A NOS ABONNÉS

Ce numéro d'avril 1987 n'a pas tout à fait son visage habituel, puisqu'il est destiné aussi à tous les participants de l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France à Strasbourg les 29 et 30 mai.

Les textes des exposés faits le 7 février dernier à notre réunion des Amis du Centre occupent une grosse place centrale, mais ne sont pas sur « feuilles vertes », comme ils l'auraient été jadis, ceci pour en améliorer la lisibilité. Mais vous pouvez les détacher et les garder à part. Le reste du Bulletin, soit les rubriques habituelles, est un peu « raccourci » ; les livres présentés ont été choisis en fonction de leur affinité avec le thème général « Conviction et Tolérance », comme autant d'invites à écouter d'autres points de vue, à sortir de notre enclos, ou de nos jugements tout faits.

Mais le C.P.E.D., ce n'est pas qu'un Bulletin, c'est aussi une bibliothèque et un service de documentation qui permet à chacun de trouver les informations et réflexions sur le sujet qui l'intéresse. Utilisez donc ce « numéro vitrine » pour faire connaître le Centre autour de vous, vous êtes notre moyen privilégié de mise en relation, tellement plus efficaces qu'un article ou ... une publicité !

Présentation du Centre

Le Centre Protestant d'Etudes et de Documentation (C.P.E.D.), créé fin 1943 dans le cadre du Conseil Protestant de la Jeunesse (C.P.J.), devenu service de la Fédération Protestante de France en 1973, a une triple vocation :

— dans le protestantisme, collecter et recenser les ouvrages et articles de publications périodiques émanant des diverses « sensibilités » protestantes, en matière de théologie, éthique, ce qui fait aussi apparaître la diversité des réflexions, prises de position, engagements concrets, comme autant de signes de la vitalité protestante ;

— dans la société globale, faire connaître la vie et la pensée des protestants, bien souvent ignorés ou méconnus dans les grands médias écrits, parlés ou visuels. La commémoration de la Révocation de l'Edit de Nantes était une occasion de se manifester publiquement. C.P.E.D. a joué un rôle actif dans sa préparation, avec des mouvements et organisations protestantes de diverses « sensibilités », jusqu'aux journées « Protestantisme et Liberté » de Mutualité, dont il a accueilli la publication des Actes ;

— dans la culture contemporaine et les débats de société : faire connaître des positions protestantes exprimées par la recension d'ouvrages importants qui paraissent. Certes, le C.P.E.D. peut paraître comme un « hapax », un « exemplaire unique » dont on ne discerne pas toujours l'utilité. Mais il répond à une singularité de la société française, qui se réclame des valeurs occidentales de liberté, et a instauré légalement une séparation entre le religieux », cantonné dans la sphère du « privé », et le culturel, laïque et public. Or toute prise de décision de cette société ne se réfère-t-elle pas, ne serait-ce qu'implicitement, à une certaine image de l'humain ? ceci nous appelle à la réflexion théologique et éthique. Nous vivons en outre dans une société où chacun revendique de parler, d'exprimer ses convictions. Mais qui écoute ? qui répond ? Et si la tolérance était aussi du côté de cette écoute attentive, qui ne soumet pas d'abord le discours de l'autre au filtre de ses propres convictions ?...

SOMMAIRE

TRAVERS LES LIVRES p. 126

BIBLE, COE, RELIGIONS, IDENTITÉ, LECTURE : **H. Maccoby** : *Paul et l'invention du Christianisme* (Lieu Commun), Ch. L'Eplattenier ; **F. Bovon** : *Place de la liberté* (Ed. du Moulin), J.-M. Léonard ; **H.J. Van der Bent** : *Christian response in a world of crisis* (COE), J.-M. Léonard ; *My neighbour's faith - and mine* (COE), B. Chevalley ; **S.C. Kolm** : *L'homme pluridimensionnel* (A. Michel), G. Tourne ; **G. Dumézil** : entretiens avec D. Eribon (Gallimard), A. Boyer ; **M. Chebel** : *La formation de l'identité politique* (PUF), M. Emel ; **M. Picard** : *La lecture comme jeu* (Minuit), M.L. Fabre.

CUMMENT : CONVICTION & TOLÉRANCE, approche exégétique : P. Geoltrain ; approche historique : J. Baubérot ; approche psychanalytique : D. Bonnet. Textes des exposés faits à la rencontre d'Amis du C.P.E.D. en février.

TRAVERS LES REVUES REÇUES EN FÉVRIER & MARS 1987 p. 163

VRAGES REÇUS OU ACQUIS PAR LE C.P.E.D. EN MARS 1987 p. 167

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CENTRE : COMMENT EN BÉNÉFICIER . . p. 170 à 172

A travers les livres...

Bible - C.O.E. - Religions - Identité - Lecture

Hyam Maccoby

160

PAUL ET L'INVENTION DU CHRISTIANISME

Paris, *Lieu commun*, 1987, 312 p. P. 125.

Après Mme Genot-Bismuth (cf 429-86), voici un autre auteur juif, professeur à Londres, qui nous donne sa version de la genèse du christianisme. A vrai dire c'est une perspective très différente. Au vu de la 4e page de couverture, on s'attendrait à une nouvelle mouture d'une vieille thèse généralement écartée aujourd'hui, opposant Paul le théologien fondateur du « christianisme » au rabbi juif Jésus, plus ou moins inaccessible historiquement. En fait l'auteur soutient une thèse originale : le rapport à ces anciens poncifs et fait œuvre d'historien — au sens où Ch. Perelman (Jésus et l'histoire) parlait de « rétrodiction » — en prenant le risque d'une reconstruction qui s'efforce de donner une vision cohérente des événements. Le lecteur percevra vite que sa thèse est sous-tendue par des convictions juives tout à fait respectables, mais qui conditionnent plus qu'il ne l'avoue son jugement. (Dans toute synthèse historique de ce genre, on le sait, le point de vue de l'auteur, sa culture, son imagination entrent inévitablement en jeu).

Voici les grandes lignes de la thèse : Paul n'a jamais été un rabbin pharisien mais une sorte d'aventurier d'origine incertaine, converti au judaïsme sur le terrain, devenu officier de police du Grand-Prêtre de Jérusalem. Sa conversion sur le chemin de Damas s'explique par la résolution soudaine d'une crise psychologique (ambitieux déçu, il aurait été désespéré d'échouer à devenir un vrai Maître de la Loi...) Il fonda à partir de cette expérience mystique une *nouvelle religion*, dont le mythe central est la mort expiatoire d'un être divin. Le « christianisme » inventé par Paul est un « amalgame unique en son genre » d'éléments tirés du gnosticisme et des religions à mystères, fusionnés avec l'histoire sacrée des Juifs pour donner une assise solide à ce mythe, qui n'a aucun rapport avec les conceptions de Jésus. Ce dernier appartenait, lui, au mouvement pharisien dont il partageait toutes les doctrines et c'est dans le cadre traditionnel du judaïsme qu'il se considérait comme le Messie : un Messie très politique et anti-romain, mais pas à la manière des zélotes. C'est d'un grand miracle qu'il attendait la chute de Rome. L'église primitive reprit à son compte cet espoir, attendant le prochain retour en gloire de Jésus ressuscité, pour instaurer le royaume messianique. Ces « Nazaréens » de Jérusalem, ce mouvement « monarchiste » resté pleinement juif (dont Jacques, frère de Jésus, était le « prince régent » !) rompirent avec Paul lorsqu'ils comprirent que sa religion abrogeait la Torah et flirtait avec les autorités romaines...

Cette thèse « historique » bouscule les images traditionnelles. Prise globalement, elle semble reposer arbitrairement sur un procès en falsification fait aux écrits du N.T. : sous l'influence dominante du « christianisme paulinien », on aurait délibérément *inventé* l'origine pharisienne de Paul (pour camoufler sa radicale novation et exprimer une continuité du Judaïsme au christianisme) et *camouflé* le pharisaïsme de Jésus et des premiers disciples en même temps qu'on *dépolitisait* leur mouvement en faveur d'un mythe d'ordre cosmique. Pour nourrir ce soupçon, l'a. lit en revanche un grand crédit au témoignage des Ebionites (indirectement connu par Epiphane) selon lui successeurs dignes de foi des premiers chrétiens, et qui énoncèrent l'imposture de Paul...

En dépit de l'impression que peut donner ce résumé, nous ne sommes pas devant un « roman historique » imaginaire et fantaisiste. Si cette version leur apparaît partisane, les chrétiens ne devraient pas la récuser en bloc sans examen. Nous avons le respect à cet auteur, bon connaisseur du monde juif et hellénistique et qui prend soin d'argumenter de façon serrée en interprétant de nombreux textes des évangiles, des Actes et des épîtres pauliniennes. Le soupçon fait partie d'une bonne méthode de critique historique, on ne saurait le lui reprocher a priori. C'est donc sur le terrain de l'histoire qu'il faut prendre en compte et discuter sa thèse. Je trouve stimulant de se laisser provoquer par cette exégèse habile et cette construction cohérente. On peut recevoir positivement la réhabilitation des Pharisiens et l'indication des affinités de Jésus avec leur mouvement, leur antagonisme avec les positions des Grands-prêtres, la protestation des penseurs juifs contre une appropriation abusive de l'A.T., les remarques sur la rhétorique helléniste de Paul (tous éléments admis par de nombreux exégètes chrétiens). On récusera de nombreux points d'interprétation tendancieuse, notamment l'arbitraire dans l'appréciation de la valeur historique des renseignements tirés des Actes, selon qu'ils appuyent ou non la thèse de l'a., le peu d'appui dans les textes pour sa vision de l'église de Jérusalem, l'impasse faite sur Romains 9-11 etc... Ce n'est pas le lieu d'entrer dans une discussion détaillée.

Je dirai pour conclure ce qui me paraît le défaut majeur de cette thèse, sur un plan strictement historique : l'a. schématise à l'extrême lorsqu'il considère le N.T. tout entier comme dominé par le « christianisme paulinien » qui aurait imposé une forme falsification de l'histoire réelle. Les recherches actuelles révèlent au contraire la diversité des « christianismes » du premier siècle, dont le N.T. garde la trace, et que le schéma de M. Maccoby, polarisé sur le « personnage picaresque » de Paul, ne prend absolument pas en compte.

Charles L'Éplatténier.

François Bovon

161-87

FACE DE LA LIBERTÉ. VIVRE LIBRES SELON LE NOUVEAU TESTAMENT.

bonne (CH), 1986, Editions du Moulin, 74 p. P.49.

Il ne suffit pas de proclamer que Christ donne la liberté, encore faut-il montrer comment elle se vit ; elle implique la transgression, entre au service des autres, insérer le dialogue, crée un nouveau type d'autorité, fait courir des risques, dit l'auteur, professeur de Nouveau Testament à l'Université de Genève. Cette plaquette reprend et renouvelle une étude plus ancienne (voir Bulletin du Centre Protestant d'Etudes, Genève 1971).

L'introduction et le Chap. I sont consacrés à préciser le sens du mot « libre » de nos jours et à l'époque du Nouveau Testament, dans le monde grec, les courants juifs, la gnose, ... des pages aussi importantes que celles sur l'attitude de Jésus ou les textes pauliniens. La langue est claire, le texte court (et bien imprimé) ; la perspective tournée vers l'action peut stimuler la réflexion, la prédication et la vie. Un exemple : « Nous ne retombons pas en enfance lorsque nous osons prier. C'est même le signe d'âge adulte. » Libres comme un adulte devant son père. » A utiliser et discuter largement, me semble-t-il.

J.-M. Léonard

Hans J. Van Der Bent :

16

CHRISTIAN RESPONSE IN A WORLD OF CRISIS. A BRIEF HISTORY OF THE WCC, THE COMMISSION OF CHURCHES ON INTERNATIONAL AFFAIRS.

Geneva, World Council of Churches, 1986, 80 p.

La Commission des Affaires Internationales du COE a été l'objet de multiples critiques. L'archiviste de l'organisation ne présente pas un plaidoyer « pro domo » ; il analyse les très divers motifs et concepts qui ont soutenu les engagements au cours des 40 ans d'action, et leur évolution. Par exemple : après avoir œuvré pour la démocratie en Corée du Sud, la commission a noté que la partition de la Corée favorisait la dictature du Sud, et que les Eglises du Sud recherchaient la réunification pacifique de leur pays, mais tout geste dans ce sens leur valait dure répression. La Commission a pu avec elles, organiser une rencontre au Japon en 1984, sur « Perspectives de solution pacifique des conflits en Asie du Nord-Est », visiter la Corée du Nord et espère permettre une rencontre entre chrétiens du Nord et du Sud (p. 55-56).

« Il n'est pas facile de dire où finit la paix et où commence la guerre ». 140 conflits locaux depuis mai 1945 ont fait plus de victimes que la seconde guerre mondiale. Bourrée de faits et d'idées, cette plaquette est à lire avant de juger, pour éclairer ses propres choix, et envisager d'agir, même au risque d'erreur.

J.-M. Léonard

MY NEIGHBOUR'S FAITH — AND MINE. THEOLOGICAL DISCOVERIES THROUGH INTERFAITH DIALOGUE. A STUDY GUIDE.

Genève, Conseil oecuménique des Eglises, 1986, 52 p.

Proposé comme outil de travail pour des groupes, ce livret nous offre des pages de réflexion sur neuf points particuliers de la foi chrétienne. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le projet devient passionnant dès que l'on sait que ces points relevés sont accompagnés, confrontés ou mis en parallèle avec neuf pages semblables ou complémentaires extraits de l'Islam, de l'Indouisme, du Bouddhisme ou de religions océaniques. Ainsi, la Création, les Ecritures, l'expérience du

témoignage rendu à Dieu, la spiritualité, les communautés religieuses, l'espérance ultime sont-ils enrichis d'apports extra-chrétiens. Même Jésus-Christ est vu à l'avantage du témoignage de confessions non chrétiennes. Voilà de quoi nous ouvrir les yeux sur l'universalité de la théologie. Et de quoi approfondir notre foi pour la vivre sans crainte des concurrences religieuses d'Asie, d'Afrique ou de l'Océanie !

Bernard Chevalley.

André Birmelé

164-87

LE SALUT EN JÉSUS-CHRIST DANS LES DIALOGUES ŒCUMÉNIQUES.

Genève, Labor et Fides et Paris, Le Cerf, Coll. « Cogitatio Fidei » 141, 1986, 10 p., p. 189.

Quel bonheur de lecture que cet ouvrage, qui se présente pourtant, selon l'expression familière, comme « un pavé » de plus de 500 pages !

A.B. a en effet ce don, assez rare dans les exposés de si haut niveau (une thèse de doctorat d'Etat à Strasbourg), de présenter l'état d'une question dans un style accessible à tout lecteur tant soit peu informé. Ce qui s'explique sûrement par l'extraordinaire érudition « œcuménique » de l'A., lui-même participant actif à l'ancien dialogue de ces dernières années entre luthéranisme et catholicisme (6 pages de bibliographie, et il semble qu'aucun document actuellement accessible n'ait échappé à la vigilance d'A.B. !). Mais A.B. a une telle familiarité avec les problèmes posés et les méthodes diverses pour les traiter que son livre, qui présente souvent des analyses de textes d'accord, matière peu attractive s'il en est, retient l'attention et même suscite comme un suspens : jusqu'où cette « différence fondamentale » qui subsiste entre les deux partenaires gardera-t-elle la capacité de séparer ceux d'un « accord général sur le salut » déjà unit ?

L'ouvrage comprend deux parties, dont la seconde, sans être accessoire, vient tout d'abord en complément et vérification des conclusions de la première : 1° Le dialogue œcuménique (315 p.). 2° L'apport des autres dialogues (115 p.).

Impossible de résumer d'aussi fines analyses et de suivre l'itinéraire que nous propose A.B. Chemin faisant nous relisons notre propre histoire (par exemple, pourquoi tant de polémique naguère sur la justification par la foi, alors qu'un accord de fond existait entre les deux théologies ? parce que Luther a donné un sens neuf au mot « foi » qui alors s'interprétait comme la « croyance », p. 79). Et surtout nous retrouverons l'espérance d'une « unité dans la diversité réconciliée ». Sur la différence fondamentale se concentre dans un seul domaine (qui commande tout d'abord d'autres séparations : notion du ministère, sacrements et aussi les problèmes éthiques, comme le mariage) : « la nature de l'instrumentalité de l'Eglise » (p. 297). Ce qui se traduit ainsi : l'Eglise devient-elle sujet d'actes salvateurs engendrant par la prédication et le baptême les fils qui sont nés de Dieu) ou est-ce le Christ seul qui agit, l'Eglise ne pouvant coopérer à rendre présent le Christ de façon efficace, effective.

Il faut lire ce livre qui permet à chacun (fils de la Réforme ou fidèle catholique) de situer où se joue aujourd'hui le débat et quelles perspectives optimistes il suscite.

Jacques Rigaud.

L'HOMME PLURIDIMENSIONNEL. Bouddhisme, marxisme, psychanalyse pour une économie de l'esprit.

Paris, *Albin-Michel*, 1986, 302 p., P. 120.

S.C.K., économiste à l'esprit curieux et pluridimensionnel, nous livre ici réflexion sur l'économie de l'esprit avec une approche synthétique et si possible monique de trois des grands courants qui traversent notre époque : le bouddhisme, le marxisme et la psychanalyse.

Après une introduction sur « la vie comme symphonie », l'ouvrage comporte deux parties. La première « Le Bouddhisme et le Marxisme avec quatre chapitres — Bouddhisme et modernité ; — Marxisme et Bouddhisme ; — Eveil et croissance ; — les hommes économiques et le Bouddhisme. Au delà du clivage philosophique et de la théorisation de la connaissance économique, l'A. dégage une économie de l'esprit qui, sur un fond commun de projet d'amélioration de l'individu et son environnement, se partage entre Ouest et Est : « Quand l'esprit de l'Ouest prêche : Dévouez-vous, tenez compte de ce que les autres existent, — L'esprit de l'Est répond : Eveillez-vous, rendez-vous compte que vous n'existez pas (p. 177).

La deuxième partie, sur l'« économie de la psyché », est une approche qui tend fonder scientifiquement les intuitions de la psychanalyse freudienne. Elle comporte qu'une partie intitulée « Fondements d'une psychanalyse rationnelle ». Le centre de l'argumentation est indiqué dans le paragraphe sur « La rencontre de la psychanalyse et de la théorie des choix » (p. 202ss) : « la théorie des choix pourrait fournir le fondement logique de la psychanalyse » (p. 203).

La conclusion reprend les trois dimensions de cette étude comme trois sommets d'un triangle étroitement reliés entre eux : la méthode est la synergie des théories et des expériences, le domaine d'application s'appelle l'économie de l'esprit, la conclusion de cette conclusion est « une conception explicative, éthique et esthétique de l'homme que l'on peut appeler la pluridimensionnalité intégrée ou authentique » (p. 283).

Au total un livre qui se lit facilement, qui jette des ponts entre des secteurs de l'activité humaine trop souvent compartimentés, qui repose sur la théorie des choix sur laquelle l'A. ne fournit pas assez d'éléments précis pour qu'on puisse le suivre dans son projet de réunification de la connaissance et du comportement humain.

Georges Tournes

Georges Dumézil :

165

ENTRETIENS AVEC DIDIER ERIBON.

Paris, *Gallimard*, Coll. « Folio/Essais », 51, 1987, 222 p.

Le commerce d'un homme d'une grande culture, d'une puissance de synthèse, d'une profonde modestie est un plaisir pour l'esprit. Dans ces entretiens, le spécialiste des Indo-Européens, l'inventeur de la structure trifonctionnelle, le spécialiste des langues du Caucase, sauveteur de l'oubykh, recueilli auprès de ses derniers locuteurs, nous offre une biographie intellectuelle et une clé d'accès à l'ensemble de son œuvre, en nous conviant à le suivre dans l'élaboration de sa pensée. C

ouvera aussi de nombreuses notations sociologiques sur le déroulement d'une carrière universitaire à travers les nombreux obstacles rencontrés par un comparatiste dans un domaine où la linguistique régnait sans partage, jusqu'aux honneurs et à la consécration officielle. On verra avec quel dédain le maître rejette l'utilisation que la Nouvelle Droite a tenté de faire de ses travaux pour justifier par les mythes, une société inégalitaire opposée à un judéo-christianisme étranger. Dumézil est un esprit libre qui ne se laisse pas récupérer ; il va jusqu'à dater le déclin de la France de la conversion d'Henri IV ! Pourtant une interrogation subsiste, déjà esquissée par Lévi-Strauss : le système trifonctionnel est-il vraiment propre aux Indo-Européens ou relève-t-il d'archétypes communs à l'humanité ? Il vaudrait la peine de interroger sur certaines structures trifonctionnelles dans l'Israël ancien, à travers ses trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob ou les trois fonctions souvent conflictuelles du roi, du prêtre et du prophète... Mais Dumézil était le premier conscient du caractère provisoire de sa synthèse et ce petit ouvrage attachant nous montre avec quelle lucidité le maître acceptait constamment de se remettre en cause.

Alain Boyer.

Alek Chebel :

167-87

LA FORMATION DE L'IDENTITÉ POLITIQUE.

Paris, PUF, Coll. « Sociologie d'aujourd'hui », 1986, 223 p., P. 120.

« Nous butons sur notre identité en perpétuel changement et seule l'impossible permanence est tolérée » p. 48.

Cet ouvrage tout à la fois analytique par la méthode, et synthétique par sa préoccupation à concilier les diverses disciplines scientifiques, cherche à appréhender l'hydre aux multiples têtes » qu'est l'identité. Ce qui ne manque pas d'intérêt, la question sur l'identité étant jeune et jusqu'à présent très peu abordée. Si l'A. fractionne cette notion en abordant dans un premier temps l'identité psychologique (essentiellement par les apports de la psychanalyse) et dans un deuxième temps l'identité politique, c'est par nécessité d'exposition discursive, les deux parties étant dissociablement liées. Néanmoins M.C. se trouve très vite confronté à une double difficulté : tout d'abord une surdétermination terminologique de la notion d'identité (ch. I, A) et ensuite un champ très vaste d'investigation, qui le conduit souvent à un travail considérable d'érudition au détriment de la clarté d'ensemble. Les conclusions essentielles qui se dégagent à la lecture de cette étude font apparaître que l'identité n'est pas statique, mais dynamique, plurielle, sans cesse en mouvement et conflictuelle. L'identité n'est donc pas un état mais un « agir » (p. 167). Réfléchir sur la question de l'identité conduit l'A. à interroger de nombreuses autres notions telles que la personnalité, l'autorité, le nationalisme, le leadership, etc...

Une question ardue à laquelle M.C. propose une tentative de réponse et de nombreuses références bibliographiques utiles pour tous ceux que cette question interroge aujourd'hui.

Maryse Emel.

L'INVENTION DU CORPS.

Paris, *P.U.F.*, Coll. « Psychologie d'aujourd'hui », 1986, 192 pages, P. 99.

Au long mépris pour le corps, objet d'interdit et de haine succède maintenant un engouement non moins excessif. L'A retrace en premier lieu les étapes de ce « découverte ». Le regard des médecins se forme par la dissection des cadavres : la mort restera liée au pouvoir médical. L'art, par la beauté, s'efforce de surmonter le tabou du nu souillé par le péché. L'ethnologie, en atteignant l'homme à partir de son corps et non de son esprit, renverse les perspectives. En psychanalyse, paradoxalement, Freud qui a libéré le corps, le néglige ensuite au profit de la parole. De même le corps fut longtemps exclu de la psychologie dite « science de l'âme ». La deuxième partie analyse l'image du corps, le modèle postural, le schéma corporel, le rôle de l'imaginaire. L'image spéculaire, présente aussi chez l'animal, a été étudiée surtout chez l'enfant, mais son aspect social est trop peu remarqué (mythe du double). Enfin l'A. passe en revue des techniques corporelles : chirurgie esthétique, amaigrissement et ses abus, culturisme, tatouages et leur langage etc. Dans toutes ces pratiques, les corps de nos contemporains portent autant de marques de leur culture que ceux des « sauvages », elles sont seulement différentes. M. A. D. souligne le danger actuel d'exploitation commerciale. Au total, le corps semble ce qu'il y a de plus vrai en l'homme, susceptible même de conduire à la sagesse (yoga, Zen). Quelle que soit l'opinion du lecteur sur cette conclusion, il trouvera ici une vue d'ensemble de la question accessible à tous, très informé qui attire notre attention sur de nombreux faits fort intéressants.

S. Thollon

Michel Picard :

169

LA LECTURE COMME JEU.

Paris, *Minuit*, Coll. « Critique », 1986, 320 p., P. 150.

Cet essai, « aux ambitions pluridisciplinaires », « assume témérairement un caractère protéiforme du destinataire » et « lui fait confiance ». A chaque lecture de saisir tel ou tel des fils nombreux qui courent à travers le livre, dense et passionnant. Nous ne tenterons de vous en présenter qu'une trame imparfaite.

Dès le 1er chapitre, l'auteur dénonce l'insuffisance du terme « communication » utilisé à propos de textes littéraires par des « clercs » en quête d'un sens originel à transmettre à des récepteurs considérés comme passifs : ce qui escamote l'acte du sujet lecteur... et même le texte. En réaction à cette attitude générale, la lecture a alors été comparée à un jeu, mais sans que cette idée soit exploitée systématiquement : voici posé le projet de M.P. Pour ce faire, il va faire alterner chapitres théoriques et interludes illustratifs analysant une page ou une œuvre entière.

Le 1er chapitre, donc, expose le projet et examine quelques recherches célèbres sur le jeu (Huizinga, Caillois, Piaget, Chateau, etc) pour proposer sa définition (p. 30) Puis vient la lecture d'une page de Colette : « la maison de C. », sous-titrée « structuration d'une aire de jeu », avec renvoi à l'aire transitionnelle de Winnicott.

Le chapitre 2, « le besoin de lire ou le sujet », intègre aux apports précédents

aux de Saussure, Iser, Guitton, M. Klein, J. Chasseguet-Smirgel, etc. sans oublier Freud. Il est suivi d'une analyse cursive des Trois Mousquetaires : « le diamant de la Reine, lecture, réparation et identité », qui met en lumière un fonctionnement possible du roman sur le lecteur.

Le 3e chapitre s'intitule « l'illusion ou l'entre deux » ; à l'aide de matériaux tirés des auteurs déjà cités et des analyses faites, M.P. examine le phénomène de l'identification, dans un univers d'illusion (à ne pas confondre avec le fantasme), où le lecteur peut se dédoubler en sujet passif, « lu », et sujet jouant, « liseur », celui qui à la fois croit et ne croit pas à la paradoxale réalité de l'illusion : la lecture apparaît ainsi comme un jeu qui a ses règles propres. « Les châteaux du Duc, roman et preuve de réalité ludique d'après La Fête » de R. Vaillant, illustre ces propos, en montrant le fonctionnement de « positions lectrices gigognes » que met en œuvre le roman.

Un 4e chap., « les visages de l'altérité ou l'objet », se demande ce que devient le texte, s'il y a autant de lectures que d'individus-lecteurs. Sont interrogés notamment, Hollard, J. Leenhardt, Riffaterre, M. Charles : non, le jeu ne détruit pas le objet, on peut peut-être même parler d'« épreuve de réalité ludique », puisque la lecture est à la fois jeu d'imagination et jeu de règles. L'illustration a contrario retenue est le roman de J. Verne, l'Île mystérieuse, sous le titre « le trésor de Nemo, la double face des tricheries ».

Le chap. 5, « jeux littéraires et dialectiques ludiques », souligne combien est tendue la gamme ludique que propose la lecture, selon les différents genres littéraires, grâce à la distance que le lecteur est appelé à mettre entre le texte et lui, pour l'interpréter, le comprendre : c'est un troisième moment de la lecture, où le lecteur se fait « lectant ». Vient alors le commentaire d'un extrait de Stendhal, (le Rouge et le Noir) particulièrement cher aux anthologies (Lagarde & Michard, Cassin & Surrey), à propos duquel M.P. montre comment s'articulent les relations entre lu, liseur et lectant.

Le chap. 6 se devait alors d'aborder « la lecture littéraire » : qu'est-ce qui fait la valeur littéraire d'un texte ? En utilisant son modèle de lecteur en trois niveaux, M.P. discute un certain nombre d'opinions. La dernière illustration, « la prodigalité d'Emma Bovary, l'enjeu des lectures » démontre que le roman de Flaubert est avant tout un roman sur l'emprise idéologique qu'un livre sur les livres.

Le chap. 7, « Qui joue à la littérature ? » rappelle tout ce que la lecture met en jeu chez le lecteur : encore faut-il en être averti : d'où un appel au renouveau des études littéraires, englobant l'apprentissage de la lecture dès la Maternelle.

Lisez donc ce livre, même s'il n'est pas toujours facile : il enrichira considérablement votre plaisir de lire, qu'il s'agisse de romans ou... des textes bibliques !

Marie-Louise Fabre.

Françoise Collin

170-87

AURICE BLANCHOT ET LA QUESTION DE L'ÉCRITURE.

Paris, Gallimard, Coll. « Tel », 1986 (1971), 256 p., P. 30.

Qu'est-ce que la littérature ? A quelles conditions la littérature est-elle possible ? Ces deux questions se revelent, avec F.C., les plus propres à permettre une première fréquentation de M. Blanchot. Une œuvre à bien des égards deconcer-

tante, en ce sens qu'elle se présente aussi sous forme de récit, de romans, de critique littéraire, ou encore de développements philosophiques, de fragments, « attendant ainsi toujours davantage de sa résistance à la totalité et au système ». S'il est vrai que les commentateurs de M.B. sont poussés à « l'adoration religieuse et paraphrastique » (Evelyne Londyn) F.C. s'engage souvent dans une telle paraphrase peut-être est-ce la plus prudente approche d'une œuvre qui revendique dans son cours même la tenue à distance, l'écart, le refus de toute résolution comme de toute origine. Depuis 1941 le continent blanchotien est apparu ou plus exactement l'arcipel d'une œuvre que l'on ne saurait circonscrire.

La littérature non plus comme *corpus* d'œuvres achevées, cataloguées en « genres », analysées, balisées mais la littérature comme question à jamais ouverte, question radicale. Non plus expression d'un sujet qui se donne à lire, qui se livre au regard ou à la pensée systématique, mais comme une négation de toute synthèse de toute unité possible. Paradoxalement, les textes de Blanchot, bien avant les tentatives du « nouveau roman » mettent fin à la littérature comme récit linéaire, gâché par ses déterminations, et lui attribuent une fonction inaperçue qui sollicite autant l'écrivain que le lecteur et qui l'apparente à la très ancienne prophétie juive celle qui n'est pas annonce divinatoire de l'avenir, mais parole de l'exil : « L'Exil n'est pas (pour le prophète du judaïsme) mouvement hors du pays, mais absence de pays : Israël n'est pas en Israël ni en aucune terre » (p. 186).

Sans que la Bible soit jamais une référence explicite, ni la tradition juive déployée comme telle, les pratiques d'écriture de M.B. ne sont pas sans affinité avec le déploiement talmudique de l'écriture. Sans que Dieu soit jamais nommé, l'écriture de M.B. s'apparente à toutes les tentatives de *theologia negativa*. Impossible radicale de retenir en un Livre le dire. « Partout où le Livre s'écrit, nulle part il n'est écrit parce qu'il est écriture » (p. 233). Pas de « commencement » au sens où il aurait origine et par conséquent linéarité, hiérarchie, loi écrite. « Le Verbe n'est pas le fondement de la parole mais son défaut » (p. 233).

Reprenant l'expression de P. Ricœur selon laquelle « le symbole donne à penser » F.C. relève chez M.B. la possible lecture des mêmes textes de Kant à propos de l'image et du symbole (« Critique de la faculté de juger ») pour soutenir que « le symbole donne à œuvrer » et que dans l'ordre littéraire cela signifie qu'il donne à écrire par la conversion même du savoir au non-savoir (p. 162).

Si l'on devait d'un mot caractériser à la fois le livre de F.C. et l'œuvre de M.B. qui est introduite ce serait : récapitulation, au sens de réouverture, de reprise incessante de tous les grands textes enfermés dans l'Ordre culturel (Kafka, Rimbaud, Proust, Bataille, Sartre...). Toute acceptation académique, « culturelle », des œuvres commentées par M.B. (tout comme la philosophie d'E. Lévinas ou l'œuvre poétique d'E. Jabès) porte la marque, l'inquiétude et la question survenues après Auschwitz.

Serge Guilmin

CONVICTION ET TOLÉRANCE

Transcription des exposés

présentés à la réunion des Amis du C.P.E.D.

le 7 février 1987

Dans la perspective de l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France à Strasbourg, en mai 1987, Le Centre Protestant d'Etudes & de Documentation, service de la Fédération, a décidé d'apporter une contribution au thème retenu pour l'Assemblée : « Conviction et Tolérance ». En amont même des débats prévus pour l'Assemblée de Strasbourg, il s'agissait, pour les amis du C.P.E.D., de réfléchir sur le sens de ces deux termes, souvent dits ou entendus comme mots-emblèmes ou mots enjeux ; cette réflexion se faisant à partir de trois disciplines : l'exégèse, la sociologie, la psychanalyse. Les trois orateurs, Pierre GEOLTRAIN, Jean BAUBÉROT et Dominique BONNET, avaient toute liberté de traiter le sujet comme ils l'entendaient, chacun en une demi-heure environ. La seule requête du C.P.E.D. était celle de clarté dans le propos. L'expérience du C.P.E.D., c'est en effet que préciser le sens des mots qu'on emploie évite bien des malentendus et facilite le débat, ici et maintenant, en permettant à chacun d'exprimer le mieux possible ses positions. La contribution du C.P.E.D. se veut essentiellement une « ouverture ».

Le ton oral des trois exposés a été volontairement conservé.

Marie-Louise Fabre.

TABLE DES MATIÈRES

I. Approche exégétique

Pierre GEOLTRAIN : *conviction et tolérance aux origines du christianisme*

I. quelques exemples dans l'histoire des premiers siècles.

a) *aux origines*

p. 1

b) *au 2e siècle et après*

p. 1

II. quelques réflexions

p. 1

II. Approche sociologique

Jean BAUBÉROT : *conviction, tolérance et pluralisme*.

I. Des croyances aux convictions

p. 1

II. Conviction et tolérance

p. 1

III. Conviction et responsabilité

p. 1

IV. De la tolérance au pluralisme

p. 1

V. Les trois stratégies de conviction aujourd'hui

p. 1

VI. Stratégies de conviction et tolérance

p. 1

III. Approche psychanalytique

Dominique BONNET : *conviction et tolérance, deux mots symboles*.

I. Le contexte clinique

II. Interprétations

III. Que conclure ?

I. APPROCHE EXÉGÉTIQUE

Pierre GEOLTRAIN :

Conviction et tolérance aux origines du christianisme

Je risque fort de ne pas répondre au titre tel que je l'ai accepté pour cette intervention, mais j'espère que vous serez assez bons pour tolérer ce décalage. Dans la mesure où les discussions apporteront quelques précisions et peut-être un recentrage par rapport à ce que j'aurai dit. En fait, je dois bien vous avouer l'entrée de jeu que j'ai une certaine réserve vis-à-vis des termes qui sont employés et vis-à-vis de la problématique.

— Vis-à-vis des termes, d'abord. Des « convictions », je crois que nous en avons tous et dans bien des domaines. Seulement il se trouve que nous sommes en plein domaine religieux puisqu'il s'agit des débuts du christianisme. Donc la conviction, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'habituellement on appelait la foi, la foi des croyants. Aujourd'hui on ne confesse plus sa foi — cela fait écho à Canaan —, on affirme ses convictions chrétiennes. Je ne suis pas du tout contre une modification de l'expression, mais de même qu'il y a une mini-foi dans l'Evangile, il y a aussi des convictions molles, et lorsqu'on dit : « Je suis convaincu que... » on n'est pas toujours très sûr ni d'être convaincu, ni que les autres le soient... On peut donc parler de la foi en termes de conviction, à condition de ne pas oublier qu'il s'agit de la question du croire et de sa relation avec la persuasion.

— D'autre part, j'aime peu le mot « tolérance », pour ne pas dire que je ne l'aime pas du tout. C'est un mot qui est pour moi très connoté historiquement et sémantiquement. Sémantiquement, tolérer c'est supporter, ne pas interdire, à la rigueur c'est admettre, mais en tout cas jamais « reconnaître ». Si l'on est tolérant, on supporte : si l'on est toléré, on est supporté. On est en droit d'espérer un autre type de rapport entre les personnes sur les problèmes de conviction et j'ai souvenir d'un édit de tolérance qui définissait assez bien la place que la société accordait alors à une minorité comme la nôtre, quand elle ne pouvait plus faire autrement : on tolère quand on ne peut plus ou qu'on ne peut pas encore faire disparaître ou détruire. Le seul terme que j'utilise volontiers dans le réservoir sémantique du verbe tolérer, c'est l'adjectif intolérable. La tolérance

n'est donc pas pour moi l'espace de liberté où j'ai envie de vivre et d'avoir des relations de conviction ou de non-conviction avec les autres.

— Ensuite, je fais une réserve sur la problématique ; lorsqu'on dit « conviction et tolérance », il faut savoir que la copule « et » peut avoir plusieurs sens. Ou bien elle marque une relation d'adversité et l'on devrait avoir deux mots contrastés, comme par exemple « conviction et indifférence » ; dans ce cas-là, il s'agirait de la communication ou de la non-communication du croire. Ou bien elle établit une relation entre deux termes de même nature et il faudrait oser dire « foi et intolérance » ; ce serait alors le problème du fanatisme religieux, ce que l'on connaît dans l'histoire du christianisme comme en l'histoire des religions ou dans l'histoire des idéologies en général jusqu'à notre époque.

— Enfin, toujours dans la problématique, il faut bien dire qu'à l'époque où je vais évoquer très rapidement devant vous, on ne parlait pas de conviction, encore moins de tolérance, et je ne voudrais pas que tout ce que l'on peut dire et que je vais évoquer sur l'unité et la diversité du christianisme dans les premiers siècles vienne conforter en quoi que ce soit un discours moderne sur le consensus dans la pluralité, sur la cohabitation des tigres et des poissons, c'est-à-dire sur tout ce qui concerne le marais. Le vieil adage latin disait « in medio stat virtus »... je suis depuis longtemps persuadé que « in medio stat modus ».

I. Quelques exemples dans l'histoire des premiers siècles

Je m'en excuse auprès de ceux d'entre vous qui connaissent bien et les textes et cette période historique : nous ne pourrions faire que quelques allusions.

a) Aux origines

1) Le christianisme est né dans un monde sémitique, il s'est très vite déployé dans le monde hellénistique : il fut d'abord une minorité en partie persécutée, à partir d'une certaine époque, puis une religion d'état trois siècles après la mort du Christ. La question qui se pose au christianisme est celle de l'affirmation de ce qu'il est réellement, c'est-à-dire l'affirmation effective de sa conviction, de sa foi. Mais du même coup en affirmant sa foi, ce qu'il affirme c'est son identité par rapport aux autres : face au Judaïsme dont il fait partie au départ (il est considéré à ses origines comme une fraction du Judaïsme), face au paganisme, à la philosophie païenne, à la sagesse païenne et face au pouvoir politique dont il dépend, jusqu'à ce qu'il en prenne lui-même les commandes. Or des positions fort diverses ont été prises par les premières générations chrétiennes dans cette affirmation de leur identité. Les tensions, discussions, querelles internes qui en résultèrent n'ont pas contribué à l'instauration d'une tolérance dans les relations entre chrétiens. La communauté chrétienne des origines qui ne serait qu'un cœur et qu'une âme, telle qu'elle est décrite dans certains textes, est un mythe. Comme toujours, les chrétiens ont eu à la fois de bons rapports et de très mauvais rapports entre eux, et cela dès le début, dans la première communauté de Jérusalem. Dès les origines, ce qui frappe ce n'est pas seulement la diversité inévitable et nécessaire, mais c'est le fait que cette diversité est conflictuelle, qu'elle porte sur des problèmes de fond et qu'elle va aller jusqu'à un manque de solidarité dans la persécution. L'exemple le

connu, c'est la première querelle dont parle le livre des Actes, entre des gens qu'on appelle les Hébreux et d'autres qu'on appelle les Hellénistes. Les uns pensent que pour devenir chrétien, il faut déjà être juif ou passer par les rites du prosélytisme juif, ou respecter les observances juives ; les autres se soucient peu de faire passer les gens par ces mêmes observances.

2) On sait comment sont présentées les choses dans le livre des Actes : les veuves des Hellénistes auraient été moins bien traitées dans le service quotidien, d'où un conflit entre les deux groupes. Tout le monde sait aussi qu'il ne s'agissait pas du tout de cela et qu'il y a en réalité un conflit beaucoup plus profond, puisque les fameux Hellénistes soi-disant destinés au service des tables pour que la répartition soit mieux faite, vont se retrouver sur les routes en train d'annoncer l'évangile, à des païens notamment. Et puis, si vous continuez votre lecture, vous vous apercevez curieusement qu'une persécution s'abat sur l'église et que seuls les Hellénistes sont persécutés. Cela suppose qu'au sein de la première génération chrétienne, dès les premières années de la première génération chrétienne à Jérusalem, les rapports étaient tels qu'une partie de la communauté pouvait être persécutée et jusqu'à la mort (lapidation d'Etienne), sans que l'autre partie de la communauté soit inquiétée. Ce qui est pour le moins étrange. A la suite de cette persécution, les Hellénistes sont dispersés. Certains se retrouvent dans la communauté d'Antioche où se produit une fermentation missionnaire et qui sera le point de départ des missions pauliniennes.

Qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire ? — C'est d'abord de savoir ce qu'est le Christianisme pour ces deux groupes de personnes. Ou bien le Christianisme est l'accomplissement du Judaïsme au sein du Judaïsme, c'est la position de l'Eglise de Jérusalem et ce sera la position plus tard du Judéo-Christianisme. Ou bien le Christianisme est un accomplissement du Judaïsme qui dépasse le Judaïsme, et se pose alors la question : « A qui s'adresse la prédication qu'on a sur les lèvres, qui se résume à des choses extrêmement élémentaires, à savoir que « Jésus est le Christ, qu'il est mort et qu'il est ressuscité ». A qui s'adresse ce message ? en se rappelant que cette génération vit en se disant que la fin est proche, très proche, qu'elle est pour cette génération même : Paul croit encore dans ses premières épîtres qu'il verra le retour du Seigneur avant sa mort. Donc il y a des questions urgentes à régler et la première est de savoir ce qu'on va faire pour que cette foi, cette prédication touche le plus grand nombre de personnes et les convertisse afin qu'au moment du retour du Seigneur le plus grand nombre possible puisse être sauvé.

3) Bien des paroles des Evangiles sont des prises de position qui sont significatives de cette querelle. Quand on met dans la bouche de Jésus (les Evangiles sont rédigés plus tard et reflètent bien plus les divergences, les positions, les discussions des premières communautés chrétiennes que les prises de position de Jésus lui-même) l'interdiction : « N'allez pas vers les païens », on sait d'où cela vient : de gens qui s'opposent à ce que font les Hellénistes et le groupe d'Antioche dans leur mission vers les païens ». Que Jésus l'ait pensé ou non, je n'en sais rien, ce que je sais c'est que certains chrétiens d'origine juive pensaient cela. Ou bien lorsque vous lisez dans le chapitre 7 de Marc, à propos de la question du pur et de l'impur, au verset 19 : « Jésus déclarait ainsi tous les aliments purs » vous avez évidemment affaire à une parole mise dans la bouche de Jésus qui reflète la position des Hellénistes, de Paul et des missionnaires sur les affaires de nourriture, sur toutes les règles de la cashrouth juive à observer ou pas. Cette querelle qu'on voit naître dès les origines entre les « Hellénistes » et les « Hébreux », on peut la suivre tout au long du ministère

de Paul. Il n'y a pas besoin de savoir lire entre les lignes des épîtres de Paul pour en reconnaître la trace : on le contrôle, on l'espionne, on envoie des missions et des missionnaires pour détruire son travail dans les communautés qui viennent de quitter. Une partie des épîtres pauliniennes est destinée à justifier à la fois ses activités, son apostolat et à dire : « n'écoutez pas les gens qui viennent détruire mon travail et détourner ma prédication ».

4) De part et d'autre, on a des convictions fortes et pourtant existe au début une prédication commune : « Jésus est le Seigneur, mort et ressuscité ».

Mais qui est ce Seigneur ? Comment interpréter sa vie et sa mort ? Pourquoi est-il venu et pour qui est-il ressuscité ? — Non seulement on diverge, mais s'investit et on se combat ; le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intolérance régnait dès ce moment-là et que l'image que l'église ancienne a essayé de donner de cette période est une image fort irénique, avec des compromis passés comme lors de l'assemblée de Jérusalem, pour tenter de continuer ensemble. En fait, les espoirs n'ont pas été tenus, car (c'est une question qui devrait être pensée, revenir dans nos débats), chaque fois qu'on parle de tolérance, il faut parler de pouvoir. Or Jérusalem est, jusqu'en 70, jusqu'à la prise de la ville et sa destruction, un lieu de pouvoir qui accorde ou non sa reconnaissance à tout ce qui se fait au nom du Christianisme et de l'Évangile.

Un deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est celui du rapport des chrétiens à l'écriture juive. Les premiers chrétiens sont des juifs, ils ont une culture juive, ils connaissent l'écriture juive et la possèdent, en hébreu ou en grec, comme une mémoire individuelle et collective. Mais on annonce le Seigneur Jésus. Il faut bien qu'il y ait un rapport entre cette mémoire individuelle et collective, ce passé qui arrive jusqu'au présent des apôtres et à leur prédication. Ils vont adapter la lecture des écritures juives, par exemple, pour tous les textes qu'ils recensent comme des textes messianiques (les prophéties messianiques) mais aussi pour les textes de la Loi dont les uns vont dire « la loi demeure » tandis que d'autres les liront allégoriquement ou typologiquement. Avec la deuxième génération, il ne s'agit plus d'adapter sa mémoire individuelle et collective à une situation nouvelle qui est la prédication de l'Évangile, mais il s'agit d'adopter pour des chrétiens d'origine païenne une écriture et une mémoire qui leur est étrangère. Et il est frappant de voir, en regardant de près les textes des écrivains de la fin du premier siècle et du début du second siècle, que la connaissance des écritures juives est faible et, pour ainsi dire, indirecte. Les textes qu'ils citent sont ceux qui sont déjà cités dans les écritures chrétiennes ; ils les connaissent donc par citations interposées et, pour les besoins de la catéchèse, de l'apologie et de la polémique avec les juifs, on constitue des recueils de témoignages (*testimonia*) qui sont des listes de citations de l'Ancien Testament ; on a la certitude qu'ils utilisent ces florilèges puisqu'on les voit citer toujours les mêmes textes. Mais que connaissent-ils du reste des Écritures ? On peut se le demander, pour certains auteurs.

*
* *

b) Au 2e siècle et après

1) La question du rapport aux écritures se pose et va se poser d'une façon conflictuelle au deuxième siècle, avec *Marcion*, originaire du Pont, qui arrive à 144 à Rome avec une prédication qu'il pense avoir tiré logiquement et mé-

port qui existe alors entre les Chrétiens et les Juifs, à savoir qu'on n'a plus rien de commun. Alors, que faut-il faire de ces écritures ? Marcion a une thèse très nette : le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu tout à fait mauvais ; Jésus a aboli toute la législation de ce Dieu créateur, qui est un législateur juste mais dur : aucune des prophéties de l'Ancien Testament ne peut donc se rapporter à Jésus ; Jésus est l'envoyé d'un autre Dieu, bon mais inconnu jusque là, qui sauve les hommes qui croient en Lui. C'est ce qui demeure de la prédication chrétienne : Jésus est le Sauveur et lors de sa descente aux enfers (c'est une anecdote mais assez typique de la position de Marcion) Jésus a sauvé tous les pécheurs de l'histoire du passé et y a laissé Abraham et les justes de l'Ancien Testament qui ne voulaient pas renoncer à leur Dieu créateur et législateur. Marcion établit donc une opposition qui paraît caricaturale entre la loi, que représenterait le Judaïsme, et l'Evangile que représenterait le Christianisme. Et, selon lui il n'y a que deux personnes qui ont bien compris cela : l'apôtre Paul et l'évangéliste Luc encore qu'il faille rectifier leurs écrits qui ont été interpolés par des gens qui essayaient de réintroduire dans l'œuvre de Paul et de Luc une défense de ce Dieu créateur qui n'est pas le Dieu de Jésus. Or, la solution que propose Marcion répond tellement bien à la question de l'identité chrétienne au 2e siècle par rapport aux Juifs, c'est-à-dire, non seulement « nous ne sommes pas juifs », mais « nous n'avons plus rien à faire avec les Juifs » que les églises marcionites se répandent dans tout l'empire, dans toutes les grandes villes, Rome, Alexandrie, en Grèce, en Asie Mineure, en Syrie, etc, et que pendant plus de deux siècles on va voir des églises marcionites vivre avec les écritures réduites par Marcion et avec cette conception d'une rupture totale avec la mémoire et les écritures juives. Le reste de la chrétienté n'avait aucun pouvoir légal contre le marcionisme dont les communautés menaient une vie rigoureuse et fournissaient des martyrs qui lui donnaient droit de cité dans le mouvement chrétien. Mais le jour où le Christianisme eut l'appui du pouvoir impérial, les premières persécutions qui s'exercèrent contre les hérétiques en Orient touchèrent les églises marcionites qui existaient encore. La solution proposée par Marcion arrachait le christianisme à l'histoire de ses origines et l'on comprend la réticence de la majorité des églises à l'adopter. Mais la question qu'il avait posée demeurait et l'exclusion intolérante n'a été qu'une réponse de facilité.

2) Peu après Marcion, on voit apparaître en Asie Mineure entre 150 et 160, un chrétien du nom de *Montan*, bientôt assisté de deux femmes, Prisca et Maximilla. Ils se donnent pour prophètes bénéficiant de révélations directes du Saint-Esprit. Ils vont ajouter aux écritures un nouveau corpus de révélations charismatiques. C'est en même temps un réveil du mouvement apocalyptique, puisque on attend de nouveau, à cette époque-là comme à la première génération, la fin du monde et le retour du Seigneur pour une date très proche. Les fidèles de ce mouvement sont millénaristes, c'est-à-dire qu'ils annoncent après le retour très proche de Jésus, un règne de 1000 ans sur terre avant la fin du monde et le jugement ; ils mènent une vie ascétique et sont prêts au martyre (on trouve dans leurs prophéties l'instruction suivante : « ne souhaitez pas mourir dans votre lit, souhaitez la mort du martyre à la gloire de Celui qui a souffert pour vous »). Les montanistes restituaient une part première à l'inspiration de l'Esprit Saint. Ils se refusaient à fermer le corpus des écritures chrétiennes auquel ils ajoutaient les révélations immédiates de leurs prophètes et, s'ils avaient des idées un peu particulières en matière de christologie, ils n'étaient pas les seuls à en avoir. A l'époque, le christianisme est une sorte de poly-hérétisme : les choix doctrinaux et les choix de comportement sont sans cesse en question

entre chrétiens sans qu'il y ait encore d'orthodoxie universelle pour l'ensemble des églises. Le mouvement montaniste était encore plus embarrassant que le marcionisme. Ses communautés étaient nombreuses, bien organisées et respectées pour leur exigence morale. Elles ne rejetaient pas les écritures juives ne trafiquaient pas les écritures chrétiennes, proclamaient la permanence des manifestations de l'Esprit. On ne pouvait les condamner qu'en ridiculisant leur inspiration ou en s'attaquant aux personnes ; on envoya des commissions d'enquête, on fit courir des bruits sur le suicide de leurs prophètes ou sur de mystérieux sacrifices d'enfants. Bref, l'intolérance se fit jour là encore, tant du côté des montanistes dont l'intransigeance excluait tout pardon pour ceux qui reniaient leur foi au cours des persécutions que du côté de leurs adversaires qui refusaient toute remise en cause, au nom de l'Esprit, de l'ordre qu'on tentait de mettre en place. Finalement, après l'accession de Constantin au sommet du pouvoir, la législation impériale a interdit le montanisme et en a ordonné l'anéantissement. Lorsqu'à la force de la conviction s'ajoute la force du pouvoir, la conviction est affirmée comme vérité unique et la conviction des autres condamnés comme erreur. C'est l'un des aspects du débat qui devrait être abordé au cours de cette table ronde.

3) Nous pourrions choisir d'autres exemples encore au cours des quatre premiers siècles : ce sont des siècles de réfutation, d'invective, d'apologie, de controverse, à partir d'une prédication qui est primitive, ancienne et fondamentale sur Jésus Sauveur, mort et ressuscité. Mais on voit bien que, par exemple dans les querelles christologiques, le fait d'annoncer Jésus comme prophète comme le font les Judéo-Chrétiens, ou comme Sauveur, ou comme Messie ou comme Fils de Dieu entraîne des prédications diverses de la figure et la personne de Jésus qui ont existé et ont été en concurrence tout au long de ces générations.

Il y a un élément particulier à l'histoire du christianisme que je ne peux que mentionner, c'est la question des martyrs et l'exaltation du martyr. « Souhaiter le martyr » disaient les montanistes, et un père de l'église constatait : « le sacrifice des martyrs est la semence des chrétiens ». La conviction qui va jusqu'au sacrifice de la vie est aussi au centre de notre débat. Les communautés chrétiennes ont subi bien des persécutions, plus ou moins violentes et qui ont fait plus ou moins de victimes selon les lieux et les moments. Des chrétiens sont morts pour leur foi, d'autres ont préféré la renier temporairement pour survivre. Les premiers disants « hérétiques » ont eu, comme les autres, leurs martyrs tant marcionites que montanistes, en fait tout simplement martyrisés comme chrétiens. Il faut donc dire clairement qu'un martyr est un témoin de sa vérité, non de la vérité. Le martyr (et notre époque contemporaine le manifeste encore) pose plus problème de celui qui martyrise que celui du martyr lui-même. Le sacrifice de la vie est, pour le martyr, une preuve de sa conviction et non pas une preuve de sa vérité de sa conviction.

II. Quelques réflexions :

Nous avons fait un constat : l'existence d'un polyhérétisme, d'une diversité conflictuelle dans une unité relative qu'on affirmait surtout par rapport à d'autres en se disant chrétiens. Les chrétiens n'étaient pas toujours tolérés et se toléraient pas toujours entre eux. La conviction, elle, était forte. Excepté

faite d'attitudes individuelles de tolérance, on remarque surtout, d'après nos sources écrites, une intolérance pratiquée au nom de ses convictions propres. On ne peut, d'ailleurs, évoquer les problèmes de tolérance que par rapport au pouvoir existant et de façon différente selon qu'on est, ou non, du côté du pouvoir. Lorsque avec Constantin, en 324, le Christianisme accède au pouvoir, la chasse aux hérétiques est ouverte. Le problème sera de savoir qui sont les gens orthodoxes ; les conciles en décideront avec, à l'occasion, une pression plus ou moins forte du pouvoir impérial. Tous ceux qui ne se ralliaient pas aux décisions conciliaires devenaient du même coup hérétiques et étaient pourchassés. Le christianisme ne tolérera pas plus qu'il n'a été toléré lui-même quand il n'était pas au pouvoir.

Quand on parle de la « conviction intime » d'un juge, on ne la connaît finalement que par le jugement qu'il rend. La conviction intime, même celle de vos proches, je pense que vous ne la connaissez que rarement et la plupart du temps pas. Nous ne saisissons la ou les convictions qu'à travers un discours, la façon dont elle est exprimée oralement ou par écrit. Or, dans cette mise en discours, la conviction met toujours en œuvre un dispositif qui, derrière un certain savoir (ce qu'on veut faire connaître aux autres) ou un certain mode de croire, révèle un système de valeurs et exerce un faire persuasif vis-à-vis de l'autre pour le faire adhérer à ce système de valeurs, lui faire accepter un certain croire en déclarant que cela est vrai et ceci faux, que cela est mensonger et ceci illusoire, etc. Et c'est encore au niveau du discours que l'acquiescement de l'interlocuteur est demandé et donné. L'acquiescement de l'interlocuteur, même si ce n'est qu'en parole, est capital ; pensez, dans l'histoire de l'église, à la valeur que l'inquisition attribuait aux aveux. On savait très bien qu'un hérétique torturé finirait par avouer, on avait les moyens de le faire parler et il fallait qu'il parle, qu'il reconnaisse son erreur ; il n'avait probablement pas changé d'avis pour autant, mais peu importait : en discours, la vérité était reconnue, du moins la vérité du pouvoir de l'institution ou du bourreau. De ce point de vue, on pourrait dire que la tolérance a beaucoup moins rapport à la vérité, à un système de valeurs qu'au comportement. La personne qui fait appel à la tolérance, que dit-elle ? — Elle dit : « Laissez-moi vivre ». Autrement dit, sur la question de la vérité, on est dans le relatif, parce qu'on se situe au niveau du discours exprimé. On ne saura jamais si la persuasion est accomplie, si ce qu'on déclare vrai est bien vrai, si ce qu'on dit faux est parfaitement faux, si les choses ne sont pas à nuancer davantage, on est dans le relatif. Sur la question de la tolérance on est dans le relationnel, dans le rapport entre l'idéologique et le vécu. Il y a une façon d'éluder la difficulté, c'est de dire : « Rien n'est vrai, rien n'est faux », de nuancer à l'extrême. On finit toujours par se mettre d'accord dans cette marche à l'indifférence. Mais que deviennent alors la conviction (« cela est vrai pour moi ») et la tolérance (« ma vérité n'est pas ta vérité et tu as le droit de penser autrement ») ? Je crois préférable, par souci de lucidité, de creuser les différences, de rechercher d'abord ce qui nous sépare, avant de chercher ce qui nous unit. Ensuite je ne rechercherai pas à tout prix ce qu'on appelle généralement la tolérance. Ce qui m'importe c'est la reconnaissance ; que je sois reconnu par l'autre mais surtout que je reconnaisse l'autre dans son identité, qui ne se fait, qui ne se crée, qui ne se pose que par rapport à moi et justement à moi qui ai les positions de conviction nettes, afin que l'autre puisse se poser dans sa différence et être reconnu comme tel.

J'ai dit en commençant que du réservoir sémantique du verbe tolérer, le mot que j'employais le plus facilement était l'adjectif « intolérable ». De même qu'on

peut professer une théologie négative, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'est Dieu mais ce qu'il n'est pas, de même ce n'est peut-être pas en termes positifs qu'il faut évoquer la tolérance, mais c'est en termes négatifs ; en disant il y a des choses que je ne tolère pas. Et aujourd'hui, comme chrétiens protestants, ce que nous ne tolérons pas, ce ne sont pas des positions sur la deuxième personne de la Trinité et ses rapports au Père (personne ne sera plus brûlé pour cela). Il y a des choses beaucoup plus intolérables pour un chrétien et un protestant aujourd'hui. Nous n'allons pas en dresser la liste, mais si quelques exemples en sont pris, au cours de la discussion, nous pourrions mesurer les déplacements qui se sont produits dans notre histoire, moins sur les convictions que sur l'**objet** des convictions et plus sur l'**intolérable** que sur la tolérance.

II. APPROCHE SOCIOLOGIQUE

Jean BAUBÉROT :

Conviction, tolérance et pluralisme

Soumis au problème du temps, je vais, en une demi-heure, essayer de brasser un thème très vaste et, comme P. Geoltrain, je serai obligé de faire un survol et un prélèvement... C'est la condition commune. Le débat sera là pour permettre de nuancer et de compléter certains aspects, pour d'autres vous ferez vous-mêmes les correctifs nécessaires.

Tout de suite, voyons la règle du jeu de cet exposé : vous êtes évidemment libres de la partager ou de la refuser. Essayer de donner une perspective sociologique consiste à ne pas entrer (pour moi en tout cas, telle que je comprends la sociologie et que j'essaie de la pratiquer) dans le langage de la conviction. Autrement dit, je vais tenter de vous faire une description du fonctionnement social de la conviction, de la tolérance et du pluralisme. J'ai ajouté ce troisième terme, parce que je crois que notre époque est plus pluraliste que tolérante. Évidemment on peut tout le temps jouer au petit jeu : « mais s'il dit ça, c'est qu'il est contre, qu'il veut dévaloriser ou au contraire magnifier » ; donc à chaque instant, on peut transformer mon analyse en discours de conviction. Mais, pour moi, la tâche du sociologue consiste à tenter d'appréhender la réalité sociale scientifiquement sans tout de suite essayer d'être « pour » ou « contre ». Et c'est seulement ainsi, en étant la plus scientifique possible, que la sociologie peut rendre quelques services, y compris à un discours de conviction. Comme vous, je suppose, je cherche à avoir des convictions lucides et c'est pour cela, en partie, que je suis sociologue.

Des croyances aux convictions :

Un sociologue rencontre d'abord et reprend à son compte le terme de « croyance » plutôt que celui de « conviction ». Et c'est à partir de ce terme de croyance qu'il va éventuellement employer le terme de conviction.

Je distingue deux ordres de croyances :

1. **les croyances sociales**, que la société tout entière partagera. C'est un équilibre entre des croyances dominantes et des croyances montantes que l'on cherchera plus ou moins à imposer, en tant que croyances, à

l'ensemble de la société. Le Christianisme a été une de ces croyances sociales dans la société de chrétienté, dans notre pays le catholicisme pour être plus précis. Être une croyance sociale se traduit par un certain rang donné aux adeptes d'une telle croyance et surtout à ses cadres, ses dirigeants. Cela se traduit par des aspects très matériels comme l'existence de la dîme dans la société d'Ancien Régime. Actuellement, on pourrait dire de même dans la société contemporaine du 20e siècle, qu'il existe très largement une croyance sociale en la valeur de la médecine et cette croyance se traduit notamment par l'importante institution qu'est la Sécurité Sociale qui prend une bonne partie de nos salaires. A chaque fois, certaines prestations sont rendues, dans chaque société, en échange des biens, de l'argent que l'on donne, mais cela n'enlève pas qu'il existe des prélèvements obligatoires et qu'ils sont révélateurs de croyances au pouvoir.

2. **Les croyances collectives** dont il peut exister peu ou beaucoup de gens qui les partagent, mais que la société ne cherche pas à imposer sur l'ensemble des gens. On reviendra peut-être là-dessus à la fin de l'exposé.

Les **convictions**, ce sont des croyances qui peuvent être sociales ou collectives, mais qui sont intériorisées par quelqu'un ou par un groupe de telle manière qu'elles deviennent militantes, de telle manière que la vie a tendance à s'organiser autour de telle ou telle croyance ou tel ou tel ensemble cohérent de croyances. En tout cas, c'est cet emploi du terme conviction que fera plutôt le sociologue, et donc il parlera plutôt de conduite de conviction, de logique de conviction, d'éthique de conviction que de « conviction intime », par exemple. La conviction intime, le sociologue la perçoit surtout par ses effets sociaux. Une conduite de conviction, c'est une conduite qui a tendance à s'organiser, à se structurer, à s'unifier à partir d'une croyance qui est bien sûr partagée par d'autres, sinon il ne s'agit plus de conviction mais de folie, mais qui a tendance à prendre une valeur nettement plus forte que ce que lui accorde la moyenne des gens.

Ceci dit, entre l'évidence et la folie il y a des degrés et, quand une croyance est socialement très marginalisée, il est plus difficile d'être convaincu. Mais revenons-en, pour le moment, à ce premier aspect : une croyance ne devient conviction que si elle est fortement intériorisée et si elle se traduit par des conduites relativement spécifiques. Pour prendre un exemple, à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que la paix est préférable à la guerre, mais chez un certain nombre de gens cela s'articule en conviction et ces gens s'appellent des « pacifistes ». Or tout le monde n'est pas « pacifiste », même parmi ceux qui pensent que la paix est préférable à la guerre. On pourrait prendre aussi, par exemple parmi les gens qui sont chrétiens : à peu près tout le monde dira qu'il faut aider les pauvres mais pour certaines personnes cela s'articule en théologie de la libération, en théologie politique, en théologie de la pauvreté. De même les chrétiens seront tous d'accord, en principe, qu'il faut témoigner pour Christ mais chez un certain nombre d'entre eux cela se traduira par la conviction que l'évangélisation est très importante et qu'il faut organiser des campagnes d'évangélisation, alors que d'autres préféreront s'abstenir ou appelleront l'évangélisation de simples manifestations de présence chrétienne.

Donc vous trouvez des convictions diverses qui peuvent avoir des contenus différents mais qui finalement, pour l'observation sociologique, donneront

types d'être humains assez semblables les uns aux autres et qui auront tendance à guider leur conduite suivant un certain nombre de règles. Ces règles, ces quasi-lois rendront leur conduite relativement prévisible.

*
* *

La première de ces règles sera de considérer que la conviction que l'on porte possède une *valeur transcendante* qui dépasse l'être humain. On est au service de cette valeur et on doit y sacrifier du temps, de l'énergie, de l'argent, etc, bref un ensemble de choses qui ne vous est pas normalement demandé. Par exemple, la valeur de médecine est, dans la France du XXe siècle, une croyance sociale comme je l'ai dit, mais pour « Médecins du monde » ou « Médecins sans frontières » elle est devenue une conviction. Les militants de ces associations organisent leur vie autour d'une valorisation de la médecine, portée à son maximum. Les gens qui font des dons d'organes aussi quoique de façon moindre, et ils sont, par certains côtés, des militants de cette cause médicale. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un « plus » que l'on donne par rapport à la croyance moyenne, aux sacrifices qu'on demande à tout un chacun ; qu'il s'agit de quelque chose de véritablement actif dans la vie des adeptes de la conviction. Une valeur transcendante est reconnue et, le cas des martyrs a été évoqué tout à l'heure, elle pourra aller jusqu'à sacrifier sa vie pour cette conviction, évidemment si la conviction est très forte, très prégnante.

Par conséquent, d'autres convictions, même si elles ne sont pas opposées à la conviction qui tend à structurer la vie, si elles sont simplement différentes, si elles touchent des domaines autres, etc, auront tendance à apparaître comme nettement moins importantes et à prendre de la valeur dans la mesure où on peut les articuler et subordonner à la conviction qui guide la conduite. Des militants politiques des années 60-70 avaient une façon de parler des « fronts secondaires » (luttres des femmes, écologie, etc), significative : ils ne les mettaient pas dans la gehenne, mais ils ne leur accordaient vraiment de sens que par rapport à ce qui devait être à leurs yeux le « front principal », la conviction organisatrice.

J'ai parlé de *front*. Effectivement, toute personne de conviction, militant pour une cause, a tendance à se considérer un peu comme un soldat de l'armée du bien. Et quand on est un soldat, que l'on mène un combat, donc d'une certaine manière que c'est la « guerre », on a tendance à valoriser au maximum l'objectif de la lutte pour pouvoir mobiliser toutes ses énergies en faveur de cet objectif. Autrement dit, le contenu de la conviction, l'objectif poursuivi par la conviction, a tendance à se trouver valorisé au maximum. Inversement bien sûr, toute autre conviction, toute croyance qui s'oppose à cette conviction première a tendance à être diabolisée au maximum, par la loi des inversions. Les adversaires auront tendance à être revêtus d'une très grande force, on les considère comme pratiquement invincibles. Alors on témoigne de sa conviction de diverses manières, mais sans espérer le succès parce qu'on est envahi d'adversaires tout puissants, dont on a tendance à majorer la force au maximum. Cela évite d'avoir à élaborer une stratégie. Au contraire, on peut considérer que les adversaires sont déjà vaincus, sans qu'ils ne le sachent, et finalement la victoire est déjà acquise mais il faut lutter pour la rendre manifeste. Là aussi la stratégie est minimisée puisque le succès est acquis. Vous avez les deux fonctionnements qui peuvent exister. C'est dire aussi que très souvent la conviction a des liens avec l'eschatologie, peut conduire à bâtir une certaine eschatologie.

Autre point : pour quelqu'un de très convaincu et qui n'a pas de distance avec sa conviction, jugement de valeur et jugement de fait tendent à coïncider. La réalité est immédiatement valorisée ou dévalorisée en fonction de la conviction qui permet de discriminer ces deux aspects de la réalité ; dire des choses qui iraient à l'encontre de la conviction, qui la relativiseraient, qui mettraient d'autres valeurs en jeu, etc, a tendance à être considéré comme un discours pénétré de bien mauvaises intentions. C'est un discours de trahison, très suspect parce qu'il sera considéré comme démobilisateur, affaiblissant la cause sacrée de la conviction. Il y a donc tendance à faire coïncider langage de fait et langage de valeur. Et, dans cette optique, on vous dira d'ailleurs que l'objectivité n'existe pas, que toute parole est engagée et qu'une approche scientifique d'un phénomène politique, éthique, religieux est impossible. C'est le type de discours où l'on vous somme toujours de choisir votre « camp ». Et ne pas choisir le camp de votre interlocuteur (le camp du bien) signifie que, pour lui, vous êtes dans le camp du mal.

II. Conviction et tolérance

A partir de cette description — c'est un portrait robot bien sûr, forcément un peu caricatural ou typant quelqu'un de très convaincu — on peut voir qu'un tel fonctionnement obéit à une logique très simple qui consiste à mettre *un rapport direct entre la cause et la conséquence*, une ligne droite. Pour reprendre les exemples de tout à l'heure, un pacifiste lutte pour la paix, un théologien de la libération lutte pour la libération des pauvres et quelqu'un qui organise des campagnes d'évangélisation lutte pour la cause du Christ. Et donc, étant donné d'une part ce lien direct mis entre cause et conséquence et d'autre part le caractère transcendant et sacralisé de la conviction mise en route et devenue non contestable, il suffirait — croit-on — que tout le monde adopte la même attitude la même conviction pour que les choses soient parfaites, quasiment que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Donc le convaincu cherchera à convertir à conscientiser, à convaincre et non à mettre en débat.

Si ce qu'il souhaite ne se réalise pas (il y a toujours des guerres, il y a toujours des pauvres, la cause du Christ n'avance pas) il aura un système explicatif a priori tout à fait logique avec sa conviction. Il consiste à dire, d'une part, qu'il y a des forces adverses, avec des intérêts puissants à défendre, qui s'opposent aux forces du bien, et, d'autre part qu'il y a un marais de gens passifs qui ne veulent pas prendre parti et refusent d'être convertis ou conscientisés pour telle ou telle raison, des tièdes. Ou même il en arrivera souvent à considérer ceux qui partagent sa conviction mais de façon un peu critique, en essayant de faire une part aux objections des autres, comme des sortes de traîtres, aussi méchants ou même pires que les adversaires, les gens d'en face. Rien de plus que l'hérétique ! L'échec même le convaincra qu'il faut manifester encore plus d'efforts pour le succès de sa cause. Sa responsabilité propre sera de faire rayonner sa conviction, de la faire grandir et de lui faire acquérir le plus d'adhésions possible. Voilà un peu son fonctionnement. La tolérance, dans ce type d'attitude, où a-t-elle sa place ?

A un niveau théorique, elle n'a pas beaucoup de place, on ne voit pas tellement comment un convaincu serait tolérant. En fait il existe le plus souvent une tolérance de fait. On lutte, mais la lutte ne va pas jusqu'au maximum, sauf évidemment dans des guerres civiles ou aujourd'hui dans les groupes terroristes.

ou dans ce type d'extrémisme. En général, il existe des choses que l'on tolère provisoirement. On estime ne pas être capable actuellement de les empêcher et donc on les tolère, on les supporte, tout en les blâmant, et en les combattant. Par exemple, les gens qui luttent contre la législation actuelle sur l'avortement, tolèrent le fait, malgré tout, de vivre dans un pays où l'avortement est légal, simplement ils luttent contre en mettant toute la force de leur conviction. Bien d'autres exemples pourraient être donnés.

Donc une tolérance de fait existe, mais cette tolérance n'a pas de statut théorique, elle n'a pas véritablement de sens, si ce n'est le malheur des temps. On se promet bien, dès que ce sera possible, de ne plus tolérer ce que l'on considère comme intolérable. Je vous ferai remarquer que, à ce niveau-là, la situation est plus facile quand on n'a pas le pouvoir et donc qu'on n'a pas à s'affronter aux problèmes que créerait l'interdiction. Dans une situation de pouvoir, cela devient un peu plus difficile. Alors, en effet, un certain nombre de gens se disent : « attention ! Si on ne tolère plus, si on interdit cette chose qui nous paraît parfaitement blâmable et condamnable, qu'est-ce qui va se passer ? » Pour continuer avec notre exemple de l'avortement, vous savez qu'avant que l'avortement soit légal en France, il se passait souvent dans de très mauvaises conditions. Lutter contre l'avortement légal au nom du droit à la vie est une chose ; gérer une situation où l'avortement est clandestin en est une autre, assez différente. Si donc une situation de pouvoir existe, il risque de se produire, à ce moment-là, une dérive où on va commencer à mettre en jeu plusieurs valeurs et à confronter plusieurs convictions. Le respect de la vie comme principe, la santé et la vie des femmes de l'autre. Autrement dit, plusieurs convictions vont se trouver en concurrence. Nous n'avons plus une seule conviction qui est organisatrice, unificatrice, etc, mais un conflit de convictions au pluriel.

II. Conviction et responsabilité

Il y a deux convictions qui s'entrechoquent. Mais il peut se produire aussi une relativisation des convictions. La conviction de départ, à l'épreuve des faits, n'est plus aussi assurée, et on se dit qu'il ne faut pas trop accorder à une conviction, sinon on néglige les autres, on néglige d'autres valeurs, on aboutit à des résultats qui sont mauvais, en tout cas qui ne sont pas ceux que l'on avait voulus. De plus, on est obligé, alors, de prendre en compte un fait fondamental : on ne peut exiger socialement des gens qu'ils soient des « saints ». Ou alors il faut les fanatiser, ce qui a d'autres conséquences.

On se mettra alors à chercher non pas la réalisation complète de sa conviction, mais la moins mauvaise situation possible, en essayant de réaliser quelque chose de sa conviction. Une réalisation partielle qui cherche aussi à ne pas trop lésser, à ne pas trop écorner, à ne pas trop détruire d'autres convictions qui, dans cette perspective, apparaissent maintenant comme respectables, apparaissent en tout cas comme fortes et pouvant se venger, pouvant reprendre le combat, le continuer indéfiniment.

Dans la relativisation des convictions et l'acceptation de la moins mauvaise solution, il y a aussi la volonté de terminer un combat. Je vous ai dit tout à l'heure que l'être humain de conviction a une mentalité de combattant, de militant, de soldat. Il existe des moments où on veut arriver à la paix, à une paix de

préférence victorieuse, mais même une paix victorieuse pour être stable, pour être durable, pour ne pas tout le temps risquer le retour du combat, de la guerre, a besoin de passer des compromis et de donner des droits aux vaincus, aux gens qui sont dominés, cela pour que ces gens n'aient pas trop envie de reprendre la guerre.

On passe donc à ce que l'on appelle en sociologie — reprenant un terme de Max Weber — l'éthique de responsabilité, où on arrivera à essayer de trouver une solution qui fasse place à plusieurs convictions antagonistes ou différentes et qui tienne compte du comportement moyen des gens. Finalement, on n'envisage plus la réalité comme une ligne droite où l'on va directement de la cause à la conséquence. On considère plutôt les conséquences comme des résultantes de plusieurs causes. Il n'existe donc plus de liens directs, mais plutôt, au contraire, des liens brisés. Agir dans la réalité, c'est faire un peu comme un joueur de billard qui ne doit pas pousser sa boule dans la direction où il veut finalement la faire aller, mais au contraire doit prendre des détours pour atteindre son but. Dans cette conception-là, la réalité ressemblera plus à un labyrinthe qu'à une ligne droite. Alors peut-être la conviction sera un fil d'Ariane, mais dans un labyrinthe on risque toujours de perdre ses convictions en cours de route, et qu'elles deviennent un peu de la manipulation d'autrui et que soi-même, on devienne complètement pragmatique.

Voilà en arrière-fond, un premier point sur conviction et tolérance. Voyez que le statut de la tolérance a tendance à être différent, suivant aussi la manière dont on se situe face à sa conviction.

IV. De la tolérance au pluralisme :

Mais, et c'est pour cela que j'ai ajouté le terme de pluralisme dans mon exposé, moi aussi je me souviens de l'Edit de Tolérance de 1787 et je me souviens, deux ans après l'Edit de Tolérance, de cette phrase du pasteur Rabaut Saint-Etienne à la Constituante : « Ce n'est pas la tolérance que nous réclamons, c'est la liberté ». Autrement dit, dans la tolérance il y a toujours une certaine précarité, la tolérance cela éventuellement se révoque, s'annihile, si le rapport de force devient plus favorable, si la conjoncture change, etc. Les gens qui sont tolérés peuvent essayer de conquérir un meilleur rapport de forces et de conquérir la liberté. Que veut dire la liberté ? — C'est finalement l'égalité des droits, le fait d'être traité par un pouvoir comme ayant des droits, une reconnaissance équivalente aux autres.

Voilà le débat en France pendant tout le 19e siècle jusqu'à la IIIe République. Les catholiques étaient passés de l'intolérance à la tolérance, autrement dit les catholiques français du 19e siècle acceptaient que les protestants soient tolérés, mais ce que beaucoup de leurs cadres refusaient, et cela a été leur grand combat, c'était cette égalité des droits religieux qu'instituaient les articles organiques dressés par Bonaparte en 1802 et qui rendaient officiel le pluralisme religieux. Pourquoi ? — Parce que c'était donner les mêmes droits à « l'erreur » qu'à la « vérité », et cela leur semblait impensable, tout à fait outré car finalement pour eux cela favorisait l'erreur. C'est ce que dit quelqu'un comme Mennais.

On peut dire, d'un point de vue sociologique, qu'effectivement, à partir d'un moment où l'Etat devient pluraliste sur le plan religieux, et où il admet le bio

fondé de plusieurs religions, en tant qu'Etat il passe métaphoriquement du « monothéisme » au « polythéisme » c'est-à-dire il n'organise plus la société à partir d'un dieu, d'une croyance précise en un dieu, etc. Il existe socialement plusieurs valeurs transcendantes qui ont chacune droit de cité et qui vont s'affronter. Il va y avoir concurrence entre valeurs ultimes, transcendantes, et l'Etat met « la vérité au concours » (c'est une expression du 19e siècle) comme si la vérité pouvait concourir et il observe ce combat des dieux différents en veillant à ce qu'il ne trouble pas trop l'ordre public. L'Etat pluraliste du 19e siècle c'est déjà cela. Il y a un certain polythéisme à partir d'un fond religieux commun et l'Etat laisse plusieurs dieux se combattre.

Puis quand l'Etat n'est plus seulement pluraliste, mais qu'il devient un état laïc, il renonce lui-même non seulement à cautionner un dieu, mais à en cautionner plusieurs. Il renonce à une quelconque conviction et croyance sociale en matière religieuse, en tant qu'Etat représentant la société. Il signifie par la laïcité qu'il n'y a plus de conviction d'Etat et même de croyance sociale dans la valeur de la religion sur cette terre et la seule valeur au niveau de la religion que l'Etat laïc va reconnaître, c'est la liberté religieuse — la seule doctrine de l'Etat officiellement en matière de religion, c'est la liberté religieuse. Ce n'est même plus, comme l'Etat du 19e siècle, que différents dieux, différentes religions sont utiles à la société, non, l'Etat ne veut plus connaître les religions, selon la loi de séparation et donc c'est la liberté qui est devenue la valeur à partir de laquelle les religions sont devenues choses totalement facultatives à un niveau social. Autrement dit, elles ne sont plus référées à des croyances sociales. Je viens de parler, à propos de l'Etat, conviction et croyance sociale. Il importe de savoir aussi les distinguer. L'Etat républicain de J. Ferry part de la valeur de l'école devenue une croyance sociale au XIXe siècle. Il ajoute sa conviction propre : la laïcité scolaire. En faisant cela il impose plus ou moins la laïcité comme croyance sociale.

Au XXe siècle, nous nous trouvons devant une nouvelle situation, très différente de celle du XVIe siècle par exemple et que les sociologues ont généralement désignée par le terme de sécularisation. On peut se demander si en atteignant ainsi les valeurs ultimes, si en les faisant refluer de la croyance sociale à la croyance collective socialement marginalisée, facultative, ou même à la croyance privée, l'Etat n'a pas en partie miné tout fondement socialement transcendant d'une conviction. Ces 20 dernières années, on a assisté à une critique de l'idéologie médicale et de l'institution médicale par exemple. Aujourd'hui il n'est plus évident qu'un médecin fasse le bien, on se pose des questions sur l'acharnement thérapeutique ou sur d'autres aspects de la médecine, on ne sait plus de façon évidente où est le bien : il ne s'impose plus aussi facilement socialement.

On peut donc dire que, dans la société actuelle, on vit une certaine situation de flottement social des croyances où il n'y a plus de convictions qui puissent se rattacher à une croyance sociale ferme et assurée. La valeur de la médecine n'est plus une croyance sociale aussi assurée et évidente que pouvait l'être le christianisme aux beaux temps du Moyen-Age. Il y a eu trop de critiques qui ont été faites. Comme le pluralisme et la liberté sont aussi des valeurs reconnues, on pouvait freiner ces critiques, on pouvait faire qu'elles n'aient pas certaines conséquences sociales comme mettre en cause la Sécurité Sociale ou les obligations médicales socialement imposées, mais on ne pouvait pas les empêcher de s'exprimer. A partir du moment où elles s'exprimaient, elles blessaient un

petit peu les évidences médicales, elles enlevaient de sa crédibilité à la croyance sociale et donc ça faisait que la conviction médicale tout en continuant à exister ne pouvait plus se reposer sur une croyance sociale aussi assurée. D'une manière générale les convictions d'aujourd'hui ne sont plus aussi enracinées dans une croyance sociale qu'autrefois et cela crée de nouveaux problèmes.

De plus, nous pourrions parler longtemps de la manière dont les convictions sont diffusées dans la société, mais pour faire vite prenons juste un aspect : les messages que vous voyez, que vous entendez quotidiennement ne sont plus des messages religieux, éthiques, etc, ce sont des messages publicitaires, c'est ce genre de message qu'on vous martèle chaque jour. Un message publicitaire nous savons très bien qu'il ne dit pas la vérité, personne n'est dupe. Pourtant cela fonctionne quand même et fait acheter des objets sinon on ne dépenserait pas autant d'argent pour faire de la publicité. La publicité a d'ailleurs fort bien compris que personne n'était dupe et qu'il ne fallait pas être dupe, et maintenant les meilleures publicités ce sont les publicités humoristiques, dérisoires, où la publicité se moque d'elle-même, etc. Cela conduit à une situation nouvelle pour les convictions. Celles-ci se trouvent référées à ce modèle publicitaire très envahissant, où le message se nie lui-même et où il est d'autant plus opératoire qu'il se nie lui-même et qu'il n'est pas dupe de son mensonge. Autre aspect, il faut que le message apparaisse périodiquement comme nouveau pour intéresser, capter l'attention. Dans cette situation, les messages sérieux et stables apparaissent vite comme des *langues de bois* : langue de bois politique mais aussi éthique ou religieuse et cela d'autant plus que la religion est socialement marginalisée. Dans cette situation se développent des théologies très utopiques mais qui s'usent très vite, à la limite presque aussi vite qu'un message publicitaire.

V. Les 3 stratégies de conviction aujourd'hui :

Dans cette situation, il y a *trois stratégies* qui sont mises en œuvre actuellement pour continuer à avoir des convictions, parce qu'il n'est pas si facile que cela de vivre totalement sans convictions, vivre une vie complètement éclatée aussi éclatée qu'un clip... Un clip c'est très sympathique, c'est très amusant mais quand cela devient, à son insu, une sorte de modèle social, de modèle symbolique de vie sans but ni sens, en « séquence flash » pour parler le langage de la télé, les problèmes que pose une vision manichéenne du bien et du mal sont remplacés par de nouveaux problèmes et il est toujours aussi difficile de vivre.

1. La première stratégie, c'est la conviction *du flou et du fusionnel*. Le flou et le fusionnel de croyances sociales deviennent des convictions. Je prends un exemple : la cohabitation. Les sociologues ont mené pas mal d'enquêtes pour savoir s'il s'agissait d'une contestation de la société, du mariage-institution etc. Les résultats sont « désolants » : on n'arrive pas à trouver d'éléments contestataires chez les cohabitants ! Ils ont le même profil que les gens mariés de leur âge, de leur niveau social et de leur enracinement social. Ils ne sont même pas contre le principe du mariage. Dans une récente enquête auprès de 500 cohabitants, il y en avait 5 ou 6 % qui remettaient en cause le principe du mariage, c'est-à-dire une toute petite minorité. Et pourtant il n'est pas possible de dire que les cohabitants n'ont pas, d'une manière implicite au moins, une conviction

en matière de conjugalité puisqu'ils décident de vivre ensemble sans être mariés et que, jusqu'à présent, cela n'était pas la norme : ça veut dire quand même quelque chose socialement. Cela veut dire qu'ils estiment que les institutions sont toujours peu ou prou oppressantes, que personnellement ils pensent pouvoir très bien s'en passer, et vivre d'autant plus librement qu'ils vivront à distance des institutions. Mais s'ils ne mettent pas en cause le principe du mariage, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objection à ce que l'institution-mariage continue à exister, à condition de pouvoir ne pas s'en servir personnellement s'ils le veulent. Même, s'ils se séparent, ils revendiqueront les mêmes droits que les gens mariés, autrement dit ils n'exclueront pas d'avoir recours aux services que peut procurer l'institution-mariage, le cas échéant. Mais ils considèrent davantage l'institution comme une prestataire de services que comme quelque chose qui vous encadre, quelque chose aussi qui formerait vos convictions parce que socio-historiquement, il y a un certain lien entre convictions et institutions. Bref, dans un certain flou, dans une certaine distance gît la possibilité de vivre, gît la liberté. C'est ce que j'appelle un peu la conviction du flou ou la conviction de la distance, comme vous voudrez.

C'est aussi une conviction du fusionnel. Autrefois les gens qui étaient bien ensemble étaient des gens qui avaient, en gros, la même source de convictions, c'est-à-dire qui appartenaient à la même communauté, et qui pour l'essentiel partageaient les mêmes croyances. A partir de là, chacun était plus ou moins convaincu, mais enfin... Quand vous habitiez dans un village équilibré entre protestants et catholiques, si vous étiez protestant, vous alliez voir le dentiste protestant, l'épicier protestant, etc. Maintenant, il est clair que tout cela a éclaté et qu'on veut pouvoir connaître et connaître immédiatement des gens qu'on ne connaît pas : on va tutoyer un animateur de radio ou de télévision, s'appeler par ses prénoms, alors qu'on ne se connaît pas. Autrement dit, certaines conduites sociales sont adoptées pour pouvoir avoir un aspect fusionnel très rapide. L'œcuménisme, l'idéologie du dialogue et d'autres valeurs actuelles sont des convictions du fusionnel et des pratiques militantes de la fusion. Fusion plus ou moins complète : à un moment va se poser un problème d'identité.

2. Deuxième stratégie de conviction : *la conviction de la limite*. C'est un peu celle que P. Geoltrain a décrite comme étant la sienne, quand il a déclaré « la tolérance je n'aime pas beaucoup ce terme, mais je sais une chose c'est qu'il y a de l'intolérable ». Effectivement, dans cette stratégie, il existe un grand espace de liberté, de débat, de discussion où on a le droit d'être différent, d'approfondir les différences : c'est « enrichissant », mais il y a des frontières et au-delà de ces frontières, se trouve de l'intolérable. Certains groupements sont parfaitement représentatifs de cette stratégie de conviction : Amnesty international, l'ACAT, SOS racisme etc... C'est-à-dire des groupements qui ne vous donnent pas un modèle de société positif élaboré, non, ils laissent une grande liberté d'opinion, d'option, aux gens qui en font partie, ils comportent un pluralisme interne très grand, mais ils tracent une limite. La torture, c'est intolérable, l'emprisonnement arbitraire c'est intolérable, voire pour le récent mouvement étudiant l'absence de concertation c'est intolérable, de même la discrimination entre français et étrangers, etc... Cette stratégie émet un large espace de liberté, qui laisse droit à beaucoup d'options personnelles, considérées comme facultatives, mais elle trace des limites au-delà desquelles il faut combattre l'intolérable. C'est une manière de gérer, de sauvegarder un minimum de convictions dans une situation pluraliste, d'être militant dans la situation actuelle, parmi ce flottement de bien des croyances sociales.

3. Troisième stratégie : *la réaffirmation des convictions*. Qu'on parle d'orthodoxie ou d'orthopraxie, pour moi cela fonctionne en gros de la même manière et on peut percevoir ce fonctionnement avec des contenus de convictions très différentes. Il s'agit de gens qui estiment que ce flou, ce flottement de convictions, cette abolition d'un certain nombre de frontières, nous ne pouvons pas vivre comme ça, c'est insupportable. Ils vont réaffirmer, parfois de manière dure, rigide, leurs convictions propres. De façon rigide parce que justement plus polémique qu'autrefois, où ces convictions s'imposaient en tout cas comme croyances, à toute la société. Maintenant ces convictions se rapportent à des croyances socialement très marginalisées et il faut les réaffirmer comme convictions alors que l'on n'a plus cette base de croyance sociale et que l'on ne correspond même pas à une croyance collective pouvant s'appuyer sur une croyance sociale générale.

A ce niveau, dans la société sécularisée, les croyances religieuses sont relativement mal loties. J'ai, au départ, distingué les croyances sociales qui sont imposées et les croyances collectives qui socialement sont libres dans une société moderne pluraliste, non totalitaire. Mais au sein même des croyances collectives, il faut opérer une nouvelle distinction. Certaines sont marginalisées et d'autres pas. Une conviction politique, socialiste ou gaulliste par exemple correspondra à une croyance collective partagée, en gros, par tous les électeurs de ces partis sans être socialement obligatoire. Cependant chaque croyance collective particulière peut s'appuyer sur la croyance générale en la nécessité et en l'utilité de la politique. Et cette croyance générale, elle bénéficie d'une certaine pression sociale : à chaque élection l'Etat, via ses centres d'information civique, vous dit « votez pour qui vous voulez mais votez ». C'est à l'intérieur de la croyance globale en l'utilité et la nécessité de la politique que la liberté et pluralisme existent.

Il en était de même pour le religieux au XIXe siècle. La signification du « système concordataire » était la suivante : il est bien d'avoir une religion, mais ça ne vous en impose plus une en particulier. Mais l'attitude dominante du catholicisme a empêché le pluralisme de bien fonctionner et maintenant la laïcité de l'Etat signifie qu'il ne faut plus se prononcer socialement sur le bien-fondé (ou le mal-fondé) d'une appartenance religieuse. Pluralisme et liberté sont devenus le seul message religieux à un niveau social même si, en fait, le poids historique du catholicisme fait que les choses ne se passent pas totalement ainsi. Globalement donc, la conviction religieuse ne reposera que sur une croyance collective marginalisée et c'est pourquoi il lui est bien difficile de sortir de l'alternative : être flottante, ou être rigide.

Dans cette troisième stratégie donc, on va réaffirmer ses convictions fortement et durement. Mais cela n'empêche pas une certaine adaptation aux conditions modernes de production (ou de structuration) des croyances. On peut réaffirmer Jésus-Christ avec un contenu orthodoxe sur un fond de musique rock. On peut forger des convaincus qui ont des croyances assez traditionnelles dans des communautés chaudes où l'expérience individuelle se trouve privilégiée. On peut réaffirmer ses convictions en faisant de la publicité dans le métro ce qui est une façon de s'adapter au fonctionnement de la société actuelle, prenant le risque d'ailleurs d'être entraîné dans la logique de la dérision publicitaire que j'évoquais tout à l'heure.

Bien sûr un individu peut être suivant les domaines, dans l'une ou l'autre de ces trois stratégies.

VI. Stratégies de conviction et tolérance

Pour conclure dans chacune de ces stratégies, où se trouve la tolérance ?

1re stratégie : c'est une logique où il n'existe pratiquement ni tolérance ni intolérance. Rappelez-vous, 5 % seulement des cohabitants contre le principe du mariage ! Le flou, le fusionnel amènent une logique de l'équivalence : certains se marient, d'autres pas ; certains sont protestants, d'autres catholiques, certains sont croyants, d'autres pas. Une phrase traitera de tous ces cas : « c'est leur problème ». Bref, chacun dit-on, fait ce qu'il veut. La liberté est complète mais plus rien n'a vraiment d'importance.

2e stratégie : le domaine de la tolérance est petit. Il existe un vaste espace de liberté. Mais on passe pratiquement de façon immédiate de ce qui est libre à ce qui est intolérable, du « permis » au « défendu » sans sphère consistante pour le « toléré ». Un exemple frappant : le peu d'années qui a séparé l'interdiction de l'avortement à son remboursement par la Sécurité Sociale. Comme si entre-deux était le plus insupportable. Et beaucoup d'autres exemples pourraient être donnés de passage du « défendu » au « permis » sans recours au « toléré », solution qui a tendance à paraître bâtarde dans la mentalité dominante contemporaine.

3e stratégie : paradoxalement, ce sont ceux qui se situent dans cette stratégie-là qui doivent tolérer, de fait, le plus grand nombre de choses qu'ils considèrent comme blâmables. Ils sont minoritaires et leurs convictions sont souvent éloignées des croyances sociales, de certaines d'entre elles en tout cas. Mais cette large tolérance de fait, difficile à supporter, est limitée et compensée. Limitée : c'est une tolérance à l'égard de la société civile ; dans les groupements volontaires il faut avoir des croyances communes et le pluralisme n'est pas considéré comme une valeur. Compensée par une « intolérance verbale », faite d'autre chose, face aux idéaux de la société globale et notamment à ce qui a trait au flottement de certaines croyances. Donc ce sont des groupes qui ont une forte réputation d'intolérance, et sans doute certains d'entre eux sont-ils intolérants à un certain niveau.

Mais nous pouvons nous demander, d'un autre côté, s'ils ne sont pas eux-mêmes l'objet d'une intolérance de la part de la société. En effet, autant pour certains groupements de la deuxième stratégie l'intolérable sera des manquements éthiques (l'emprisonnement arbitraire, la torture, le racisme), autant pour la société en tant que telle, et elle nous détermine tous plus ou moins, la situation dominante de flottement des croyances, de refus des antagonismes du « vrai » et du « faux » au profit de l'éclatement du sens, cette situation-là amène à considérer comme intolérable toute affirmation forte, voire rigide, de conviction. C'est le problème de ce qui est considéré comme une « langue de bois » ou une position « intégriste ». La société pluraliste a tendance à rejeter hors du pluralisme les « intégristes de tout poil » parce qu'elle fait fonctionner le pluralisme à l'intérieur de la croyance sociale en la valeur du flottement des croyances et du fusionnel.

Dans un article récent, E. Labrousse rappelait que Michel Servet avait été exécuté parce qu'il déclarait Jésus « Fils du Dieu éternel » et non « Fils éternel de Dieu ». Il me semble clair qu'aujourd'hui, même si nous croyons avoir de la sympathie pour Servet parce qu'il a été une victime, toute personne qui se braquerait sur une formule et refuserait l'intercommunion, une union d'Eglises,

etc... parce qu'on en déplacerait un terme serait considérée comme un adjectif de la « langue de bois ». De même le terme « d'intégrisme » a tendance à fonctionner de façon analogue à celui « d'hérétique » autrefois : une fois prononcé celui auquel on a attribué cette étiquette est disqualifié sans que l'on entre préalablement dans l'examen de son discours. Cette remarque ne supprime en rien le problème soulevé tout à l'heure : on peut être victime de l'intolérance et même temps être soi-même intolérant dans certains cas.

Un mot encore : comme vous le voyez, avoir des convictions, cela pose de nombreux problèmes de toute sorte, y compris éthiques. D'un autre côté quel monde serait celui où plus personne n'aurait de conviction ? Serait-il éthiquement supportable ? Dans ce dilemme, le seul message socialement valide que l'on peut donner aujourd'hui est de dire : à chacun de faire ses choix et de vivre sa vie.

II. APPROCHE PSYCHANALYTIQUE

Dominique BONNET :

Conviction et tolérance, deux mots symboles.

Je vais prendre ces deux mots avec mon oreille de médecin et de psychiatre. Ma première réaction a été de dire : « ces mots, je ne les aime pas ». Comme nous sommes ici dans une assemblée où, je pense, chacun a des convictions et est plutôt pour la tolérance, j'ai envie de me faire l'avocat du diable et de dire pourquoi je ne les aime pas.

Le contexte clinique

Si j'ouvre un manuel de psychiatrie et si je cherche dans l'index alphabétique, « Conviction », je trouve uniquement ceci : « conviction délirante ». Si j'ouvre à « Tolérance » je trouverai tolérance aux drogues, ou tolérance au traitement. Ce sont les seules choses que l'on connaisse. Alors je vais partir de là.

1) **Conviction** : Je me suis rendu compte que dans mon métier, les convictions, c'est ce qu'on oppose au médecin :

« J'ai la conviction que votre traitement ne me fera rien » — « J'ai la conviction qu'avant tel événement, tout allait très bien » — « Je devrais divorcer, je le sais, mais mes convictions me l'interdisent ». Voilà l'emploi du mot conviction dans la vie du médecin. C'est que qu'on oppose en bloc à l'esprit scientifique ou à la médecine expérimentale, un refus a priori de faire l'essai, en vertu d'une connaissance immédiate, intuitive ; un refus d'analyser en détail, un refus d'interpréter, de discuter, de faire des hypothèses ou des compromis : « c'est comme ça ». Plus rarement, les convictions c'est *ce qu'on va imposer au médecin* : « j'ai la conviction que vous pouvez faire quelque chose pour moi » — « vous êtes un médecin chrétien, donc vous devez faire mieux que les autres », ou bien, plus tard : « j'ai la conviction que c'est ça qui m'a guéri ». Là encore on force la main, sans avoir de preuves ni d'arguments à donner.

Cette conviction masque donc une épreuve de force dans la vie d'un scientifique ou d'un médecin. Je me suis demandé : la trouve-t-on chez tout le monde, ou seulement dans certains états maladiques ? Je distinguerai ce qui se passe en *pathologie mentale aiguë*, et ce qui se passe dans les *états chroniques*.

Dans les états aigus, effectivement, on pourrait citer les états émotionnels, les états passionnels, les états de choc, les états de panique. Dans de telles circonstances, on se heurte à des convictions immédiates : convictions d'un danger immédiat. Tout va très vite et ne se discute pas. Surviennent ainsi des mouvements collectifs qui peuvent être complètement fous. Le recours à des toxiques, ou à des drogues favorise ces états d'âmes absolument immédiats avec une conviction totale.

Je pense qu'il est plus intéressant de voir ce qui se passe dans les états chroniques. Je reviens à mon index alphabétique : le mot conviction est associé à peu près automatiquement à l'adjectif « délirant ». Tous les délires, par définition, sont des états dans lesquels une pensée est soulignée par un état de conviction. Ceci est particulièrement net dans ce qu'on appelle les **délires paranoïaques**, c'est-à-dire des états dans lesquels l'intelligence est tout à fait intacte, souvent redoutable, permettant de développer un système qui est cohérent, éventuellement crédible, dans lequel apparaît un thème de persécution, une revendication pour obtenir réparation, pour obtenir justice. On sait que cette mentalité paranoïaque revendicatrice fait vivre les hommes de loi et les huissiers. Elle peut aussi se développer dans le domaine médical : la certitude d'avoir subi un préjudice corporel, d'avoir été mal soigné, d'avoir à faire valoir ses droits à une prise en charge, à une pension, à une réparation.

Les **délires passionnels** sont aussi caractérisés par une conviction absolue ; le délire de jalousie, certitude que le conjoint vous trompe, avec mise en jeu de tout un système de surveillance pour apporter la preuve de ce qui est devenu une conviction. Ces délires peuvent aussi être à thèmes politiques : la certitude de la conviction que tel homme politique est le responsable d'un préjudice personnel a entraîné dans l'histoire un certain nombre de meurtres ; le fanatisme religieux aussi peut être totalement délirant.

D'une façon un peu moins caricaturale, il existe des **délires mélancoliques** : la certitude d'être coupable, condamné, incurable : la certitude d'être déjà mort, de n'avoir plus d'organes, de n'avoir pas d'estomac... Cela peut donner des tableaux à la fois dramatiques et pittoresques de négation d'une partie de soi-même. Tous les délires que j'ai évoqués là sont des délires dans lesquels l'intelligence est intacte. Ce sont donc des délires devant lesquels on se presse à douter : « serait-ce vrai ? » — « n'y a-t-il pas un fondement réel ? » et on vient parfois à partager la conviction. Il existe des cas tout à fait évidents de délires collectifs, entre conjoints, ou même entre un malade et un journaliste.

Mais il existe d'autres délires dont il est plus difficile de partager la conviction : ce sont des **délires hallucinatoires**. Les personnes « entendent » comme là nous avons entendu un cri dans la cour : m'était-il adressé ? Était-ce pour me dicter ma conduite ? Est-ce l'interprétation imaginaire d'un parasitage réel ou est-ce une création totalement hallucinatoire ? Dans ces délires hallucinatoires, la conviction est si forte que, si vous affirmez, « vous », n'avoir rien entendu, c'est la preuve que vous êtes complices des persécuteurs.

En allant vers une intelligence de plus en plus perturbée, vous avez tout le monde des **délires de la schizophrénie**. Il n'est plus possible de partager le doute parce que là, l'incohérence s'installe et la conviction du malade est moins totale. A certains moments, le malade est convaincu, à d'autres il ne sait plus, à d'autres, il dira le contraire. La conviction n'est plus un bloc ; elle laisse place à la perplexité, à l'ambivalence.

*
* *

La conviction, on la trouve aussi dans un autre secteur de la pathologie mentale, celui des **névroses**. Les **phobies** sont des peurs irraisonnées dans lesquelles la certitude vous vient par exemple, que si vous prenez le métro, il va se passer quelque chose : vous ne pouvez plus prendre le métro ; vous ne pouvez pas aller dans un magasin où il y a de la foule ; vous ne pouvez pas rester dans un ascenseur parce qu'une angoisse surviendra et devant cette angoisse vous

ne savez pas ce que vous ferez. Ou bien la présence de certains animaux est intolérable : cela ne se discute pas. Pour éviter ces situations dangereuses, tout un comportement d'évitement s'organise : il faut trouver le moyen d'aller quand même à son travail sans jamais prendre le métro, sans jamais prendre un ascenseur... en se protégeant par un alibi.

Devant les phobies et la névrose d'angoisse, on recherche des facteurs déclenchants. « J'ai la conviction que c'est tel événement qui m'a rendu malade ». Nous entendons constamment cette affirmation contre laquelle il faut parfois se battre. « Avant vous étiez déjà malade » — « Non, j'allais très bien ». C'est effectivement une espèce de duel qui s'engage au niveau de cette conviction-on-là. A l'inverse, j'ai déjà cité la conviction d'avoir été guéri, par telle médecine naturelle par exemple ou par telle intervention anodine : c'est quelquefois une conviction très solide à laquelle on est confronté.

Enfin, pour en finir avec les névroses, je dis quelques mots sur les **névroses obsessionnelles**. Curieusement ce sont des états où il est impossible d'accéder à une conviction : c'est la folie du doute, comme disaient les vieux auteurs : par exemple l'impossibilité d'être certain d'avoir les mains propres, moyennant quoi on va les laver dix fois, vingt fois : l'impossibilité de savoir que le ménage a été bien fait et de le refaire inlassablement ; ou d'avoir bien payé son commerçant, donc vérification de la monnaie ; revenir sur se pas pour vérifier que rien n'est tombé à terre, vérifier son courrier avant de fermer une enveloppe et la ouvrir pour savoir s'il y a bien dedans ce qu'il faut et rien d'autre... vérifier les fermetures des portes, des robinets, des lumières etc... En résumé, retenons que ce mot « conviction » désigne des phénomènes de pouvoir ou de paralysie, qui font obstacle à la raison et à l'expérimentation.

2) Avec le mot **tolérance** c'est encore une référence au pouvoir... Tolérance, en médecine, est un mot utilisé essentiellement par rapport à une action thérapeutique. Dans toute action thérapeutique, on sait qu'il y a des effets bénéfiques et une certaine nocivité, qui peut être physique ou psychologique, là où se crée une dépendance. Se demander quelle est la tolérance, c'est concrètement interroger sur une vulnérabilité particulière d'un malade au traitement. En toxicomanie, à l'inverse, on parle de la tolérance comme d'une accoutumance des cellules à la présence de la drogue, ce qui entraîne petit à petit une diminution de la réponse et l'obligation d'augmenter la dose. Simplement pour situer ce mot tolérance, je mentionnerai aussi la tolérance du médecin au traitement auquel le soumet son malade ! Il est certain que chacun n'est pas également tolérant à tout malade, à tout caractère, à toute pathologie. Il y a des maladies qu'on ne supporte pas et certains praticiens supportent très mal leur impuissance devant certains malades ou la contestation de leurs prescriptions.

* *

Interprétations

Voilà le contexte clinique, voilà le mot tolérance et le mot conviction tels que les rencontre. Comment cela s'articule-t-il avec ce qui est l'objet de notre réunion ? Quelle interprétation faire à partir de là ?

La première chose que j'ai envie de souligner à nouveau c'est que le mot conviction comme le mot tolérance désignent des phénomènes de pouvoir, de

pouvoir et de contre-pouvoir, et d'impuissance ; ces phénomènes de pouvoir venant parasiter le libre jeu des échanges. Ces mots désignent donc des phénomènes affectifs ou émotionnels qui viennent perturber le jeu de la science expérimentale ou celui de la raison : il y a de l'amour, ou il y a de la haine qui, à notre insu, interviennent. Dire cela, c'est ouvrir un chapitre, un très gros chapitre, sur le *monde du transfert*, le transfert dont la psychanalyse freudienne a révélé l'importance et dont elle a cherché à exploiter le jeu. Ce n'est pas Freud qui a fabriqué le transfert (cela existe depuis toujours et partout), il l'a mis en évidence dans le fonctionnement de toute relation et en particulier dans la relation de cure telle qu'on l'organise en psychanalyse. Ce mot, en somme, ne fait que désigner un déplacement de valeurs, ou de charge affective qui appartenait on ne sait trop à qui ou à quoi, pour les appliquer sur le personnage de la situation qui est là, ici, maintenant. Dans la situation la plus simple, le praticien, qui est choisi comme partenaire de cure, va bénéficier d'un crédit dont il ne sait ni le pourquoi ni le comment, mais qu'il constate, un crédit qui fait qu'il lui attribue un pouvoir (ou, la réciproque étant vraie, qu'on lui dénie un pouvoir sans commune mesure avec la réalité. Devant ces phénomènes, le rôle du psychanalyste n'est pas de justifier, ou d'argumenter : vous avez tort ou vous avez raison, mais de laisser venir, d'accepter que le dialogue se joue ainsi à l'instant-moment-là en attendant de voir ce qu'il y a derrière. Nécessaire tolérance dans cette situation, qui peut être très agréable quand c'est un transfert positif, affectueux ; beaucoup plus pénible à vivre quand c'est un transfert négatif, que vous êtes perçu comme un incapable ; nécessaire tolérance et nécessaire patience pour voir venir petit à petit ce qui est derrière cette conviction. Par exemple, ce qu'on m'a été dit, c'est parce que vous aviez des cheveux blancs, parce que cela m'a fait penser à ma grand-mère — peut-être était-ce une grand-mère qu'on aimait bien ou qui avait exercé un pouvoir abusif... Cela, on l'apprend longtemps après ; en attendant, cela fonctionne. Ce transfert est universel, il fonctionne tout le temps, seulement il fonctionne d'une façon tellement complexe et embrouillée, chacun y allant de ses propres associations, entrecroisées et chacun se défendant éventuellement des interprétations de l'autre, que l'on arrive à un dialogue mondain dans lequel personne ne se reconnaît.

La technique de la cure en psychanalyse vise à simplifier artificiellement les choses en les vivant dans un lieu protégé, isolé, le praticien s'imposant de faire assez longtemps pour laisser venir ce qui vient dans le fil du discours de celui qui est le patient.

Je veux juste souligner l'importance de ce qui se passe là, et pour en donner une illustration, vous dire aussi deux mots du rêve. *Le rêve*, tout le monde l'a fait l'expérience, c'est un état particulier dans lequel la conviction fonctionne. Le réveil rétablit le niveau de la réalité quotidienne (c'était un rêve, ouf !). Dans le phénomène du rêve, il est amusant de voir que la conviction peut être partielle : on peut rêver en sachant qu'on rêve — ou bien on rêve qu'on rêve ; le niveau de conviction est variable. Et puis, on peut se réveiller en restant sous l'influence du rêve, en n'arrivant pas à rétablir tout de suite le déclic : c'était un rêve. Il faut dire que la conviction dans le rêve est nécessaire, pour que le travail du rêve se fasse. Mais là aussi il y a un seuil de tolérance : il faut que les émotions en jeu ne soient pas trop fortes, qu'elles ne viennent pas couper le travail du rêve et déclencher un réveil prématuré. Un équilibre subtil se fait entre un certain degré de conviction pour que le rêve fonctionne et un seuil de tolérance pour ne pas déclencher le réveil et interrompre le travail du rêve. Ce sont là des phénomènes extrêmement importants et passionnants.

II. Que conclure ?

J'ai regroupé mes conclusions en cinq paragraphes :

1. *Les convictions représentent-elles un point fort ou un point faible ?* Elles confèrent bien sûr un pouvoir, un pouvoir d'opposition comme je le disais au début, opposition au médecin, position de blocage, d'arrêt, c'est un pouvoir qui est négatif, il y a une forteresse inviolable. C'est effectivement ce qui sera vécu par toute personne qui se trouve en position défensive : les persécutés, les phobiques, les obsédés, les jaloux, tous ceux qui se sentent agressés par un danger imaginaire, mais aussi tous ceux qui sont agressés par des persécutions authentiques. Donc un pouvoir en position défensive.
2. Les convictions favorisent et facilitent *le passage à l'acte*. Il est beaucoup plus rapide de recourir à un acte agressif, défensif ou à un acte de fuite s'il y a une conviction toute faite à l'avance, s'il n'y a pas un temps de réflexion et d'analyse à opérer. Il y a simplification du mécanisme de la riposte, voire simplisme.
3. Les convictions appellent au *prosélytisme*. Curieusement, le fait d'avoir des convictions nécessite de les faire partager aux autres, comme si elles camouflaient quelque chose, un doute. Alors, porter le regard sur les autres : « pourquoi les autres ne partagent-ils pas mes convictions ? », les convaincre, aidera à oublier ce doute.
4. Avoir des convictions c'est avoir créé une zone interdite. Il y a *une zone interdite au regard de l'autre*, une censure qui fonctionne vis-à-vis de sa propre conscience, vis-à-vis des racines, du pourquoi de ses convictions. On n'en parle pas, on ne justifie pas, et il ne faut pas que l'autre y porte son regard. Qui dit zone d'ombre, zone interdite, dit aussi vulnérabilité. C'est une zone dans laquelle il ne faut pas se faire acculer, dans laquelle on ne peut reculer. L'image qui m'était venue, c'était la fable « Le chêne et le roseau ». Le chêne a des convictions, il ne peut pas reculer ; il est d'un bloc mais sait-il où plongent ses racines ?
5. « Conviction » point fort ? point faible ? mon argumentation laisse percevoir que je pense plutôt que c'est une zone d'ombre, donc un point faible. Pourtant, il faut bien le dire, des convictions, il en faut. C'est une question de cohérence interne. Notre identité ne se définit que par rapport à des limites, par rapport à une continuité, une fixité, par rapport à une certaine inertie. Le groupe dont nous nous réclamons également ne se définit que par rapport à une certaine permanence, par rapport donc à un certain nombre de convictions qui sont partagées par ce groupe. Sans un certain nombre de convictions, on ne peut être un interlocuteur situable pour les autres. Il n'y a pas de relation possible avec quelqu'un qui ne se situe pas, qui n'accepte pas d'être situé quelque part. Sur le plan anecdotique, je vous dirai que quand je travaillais en clinique, je faisais partie des médecins classiques qui font la visite toujours dans le même ordre, les chambres l'une après l'autre, à la même heure ; moyennant quoi, quand je passais dans les chambres, les malades s'y trouvaient, et m'y trouvaient. J'avais la conviction qu'il fallait faire comme ça. Mais j'avais d'autres collègues qui s'interdisaient de faire la visite à la même heure.

Pour eux, il fallait laisser libre l'inspiration du jour et du moment : étaient imprévisibles ; quand enfin ils venaient faire leur visite, c'était panique.

Etre situable, c'est arbitraire, mais il le faut bien pour qu'une relation fonctionne ; il faut bien avoir des convictions et être situable pour marquer territoire, laisser une trace.

Des convictions, il nous en faut bien, mais j'ai envie de dire ; « Père, donne-nous nos convictions..., comme nous pardonnons aux autres leurs propres convictions ». Elles assurent notre identité, mais aussi notre relativité. Nous sommes là, d'accord, il y aura une relation, mais nous ne sommes que là. D'autres sont ailleurs et des mutations peuvent survenir : nous ne serons pas toujours là, même si nous y sommes avec une certaine permanence et une certaine cohérence. Cette localisation que nos convictions authentifient et garantissent ne nous confère aucune supériorité, aucune supériorité morale en tout cas, sur d'autres qui sont différents et qui sont ailleurs. Peut-être nos convictions nous assurent-elles un certain avantage ; il y a des situations stratégiques plus confortables que d'autres, des privilèges peut-être, mais faut-il s'en glorifier, s'en excuser ?

Pour terminer, j'ai parcouru la revue d'une association de psychiatres, numéro spécial sur « Tolérance, Ethique et Psychiatrie » contenant les articles d'un représentant de chaque famille spirituelle. Il y a donc le prêtre, le rabbin, le musulman, le pasteur, le juriste etc... Chacun s'affirme pour la tolérance, chacun montre à quel point son groupe a été tolérant. Un article philosophique sur le concept de tolérance attribue la paternité de la notion de tolérance à la réforme à l'humanisme évangélique qui le caractérisait. Je cherchais l'article protestant ; curieusement, c'est le plus court, une petite page seulement de Sam Sahaghian, qui dit ceci : « Le grand commandement de l'évangile n'est pas la tolérance, mais l'amour ». La tolérance, on ne sait pas. Quelquefois l'amour est intolérant, l'amour peut être dangereux, dévié, quand on prétend faire le bonheur de l'autre malgré lui, l'amour peut devenir intolérant, se transformer en passion, peut-être même en haine. Le pasteur Sahaghian est le seul à ne pas être sûr que le groupe qu'il représente soit toujours tolérant.

A travers les Revues...

reçues en février et mars 1987

REVUES PROTESTANTES DE LANGUE FRANÇAISE

CTES 2, n° 68. — **D. Wilkerson** : La vérité au sujet de la foi — **E.O. de Coninck** : Arguments contre l'avortement.

MI CHRÉTIEN, n° 3. — **A. Gounelle** : Le sacerdoce universel.

UJOURD'HUI CREDO, n° 2. — Convictions œcuméniques (à suivre) — **D. Fines** : Il faut parler du suicide. — **P.P. Lafond** : Le suicide.

ULLETTIN DU CENTRE PROTESTANT D'ETUDES, n° 1-2 — Groupe IBSO : Femmes — sang — vie — Femmes sans vie ? — **N. Fatio** : « Tu m'as façonné un corps » — **F. Carrillo, M. Bolli** : La femme mise à distance, pour la mort ou pour la vie ?

ULLETTIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS, n° 1 — **F. Les-tringant** : L'ouverture des « Tragiques » : d'Aubigné, César et Moïse — **J. Gaussett** : L'Eglise protestante de Sète : 1851-1905. — **Y. Chassin du Guerny** et **A. Dyrand-Tullou** : Les supplices de Gallargues et de Mons, 1628 — **A. Encrevé** : Mémoires du pasteur P. Souche (II) — **D. Robert** : Pasteur J. Berton-Souvenirs. — Commémoration : Musée du Désert 7/9/86.

VIERS DE LA RÉCONCILIATION, n° 1. — Dossier : La croix et la vareuse.

VIERS ÉVANGILE ET LIBERTÉ, n° 50. — Principes protestants et avenir de la religion **P. Tillich** (1886-1965).

VIERS DE CHRIST SEUL, n° 1. — Formation biblique et modernité.

VIERS PROTESTANTS, n° 1. — **D. Muller** : Le football comme parabole — **J.-P. Thevenaz** : L'avenir du travail — entre les mains de qui ? — **W. Zoss** : A Dieu — **E. Fuchs** : Confesser sa foi aujourd'hui dans l'esprit de la Réforme, réponse à P. Bülher.

IP (LE), n° 276. — Dossier : Les maisons de santé protestantes.

IRISTIANISME AUX XXe SIÈCLES, n° 98 et sq. — La foi de mes voisins et la mienne — N° 103 — **J. Fauquex** : Connaissez-vous les Vieux catholiques ? — **A. Birmelé** : Barrière éthique — **J. Brun** : Martin Heidegger, une théologie sans Dieu — Un entretien avec Louis Schweitzer — N° 104 — **P. Liard** : Trois pas en URSS — **A.M. Malbrel** : Russie en Essonne — **K. Perrotta** : Baptistes recalcitrants — **M. Cavalié** : Ça souffle libéral — N° 105 — Le risque de l'investissement — Société coopérative œcuménique de développement. — N° 106. — Enquête : plus pauvre que Job.

IALOGUE M.C.P., n° 120. — Paix et société. — La crise : utopie et cauchemar.

SHANGES, n° 111. — Les musulmans parmi nous.

SEMBLE, n° 20 — **P. Bres** : Entre chrétiens et musulmans, une place pour l'échange — Art. sur les États généraux.

LANGILE ET LIBERTÉ, Fév. — **P.J. Ruff** : Notes ecclésiastiques hétérodoxes.

XPIRIENCES « DOCUMENT », n° 65 — **J.-M. Thobois** : La découverte extraordinaire de huit savants israéliens. — **E. Louedin** : Ivan Panin, le génial précurseur.

- FOI ÉDUCATION, n° 57. — « Apprendre à enseigner », congrès de Dole, Juil. 1986. — **M. Gonon** : L'éducation civique aujourd'hui, pourquoi, comment ?
- FOI ET VIE, n° 1-2 janv. — Théologies de la création. **M. Bertrand** : Les relations variables entre la foi et la science. — **Ch. Fehrenbach** : L'explosion de l'univers et la création théologique. — **Ch. Walter** : Mythe de la création et modèle standard. — **F. Quéré** : Création et procréation. — **M. Beigbeder** : Gnosés philosophiques et théologie.
- INFORMATION ÉVANGÉLISATION, n° 1. — N° sur : Bible et catéchèse. — I — Des catéchèses dans l'Ancien Testament — II — De Jésus à l'Eglise ancienne. — III — Catéchiser et raconter.
- JOURNAL DES MISSIONS ÉVANGÉLIQUES, n° 1. — **M. Westphal** : Nicaragua, l'aube d'un peuple nouveau. — **A. Greiner** : Les débuts de l'Eglise Évangélique Luthérienne de la République Centrafricaine. — **J.-F. Zorn** : Présence Protestante en Guyane. — **A. Quehen** : Bula de Fidji — **P. Wete** : Le Collège théologique du Pacifique.
- LETTRE DES AMIS QUAKERS EN FRANCE, n° 12. — Les Quakers.
- LIEN FRATERNEL, n° 63. — **M. Schoeni** : Ignace d'Antioche (à suivre).
- MESSAGER ÉVANGÉLIQUE, n° 8. — **F. Westphal** : Nouvelle Calédonie, un pari dangereux. — N° 10. — Conviction et tolérance. — N° 11. — **M. Hoeffet** : CEVAA, où vas-tu ?
- MESSAGER ÉVANGÉLIQUE (Belgique), n° 301. — In memoriam : Jacques Blocher.
- MUSIQUE ET CHANT, n° 66. — **D. Bach** : L'utilisation de « Louange et prière » et de « Nos cœurs te chantent » dans le calendrier de lecture biblique « Une parole pour tous ».
- NORMANDIE PROTESTANTE, n° 29. — **G. Cadier** : L'Islam, son histoire, son évolution. — **F. Claret** : Jésus dans le Coran.
- ORATOIRE (L'), n° 663. — **P. Fath** : Le pasteur André-Numa Bertrand.
- POUR LA VÉRITÉ, Mars. — Dossier : Eglise.
- PRÉSENT, Mars. **J.-M. Prieur** : Nos Temples...
- PERSPECTIVES MISSIONNAIRES, n° 13. — Chawkat **G. Moucarry** : La doctrine islamique et ses rapports avec la foi chrétienne. — **J.C. Basset** : Musulmans et chrétiens. — **H. et J. Kung** : Ministères, sacrements et cantiques : de la nécessité de la réflexion théologique au Rwanda.
- PROTESTANT (romand), n° 3. — **P. Bensi** : Voyage en Chine protestante.
- PROTESTANT DE L'OUEST, n° 113. — Dossier : L'Eglise et la politique.
- REFORME, n° 2184. — **G. Davie** : Eglise anglicane si lointaine et si proche. — N° 2185. — **F. Monin** : A la recherche de la vérité. — **H. Guirguis** : Eglise copte évangélique. — **A. Maillot** : Le Dieu vivant doit-il faire ses preuves ?
- REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES, n° 4, déc. 86. — **J.-C. Neto** : L'hérésie de l'Alumbrados. — **G. Schrenck** : La réception d'Agrippa d'Aubigné au 17e S. — **R. Macina** : Le « judaïsme chrétien » de F. Rosenzweig. — **D. Statler-Fouilloy** : Les maudits.
- REVUE RÉFORMÉE (LA), n° 149. — N° sur : Réflexions sur l'éthique médicale. — **E. Martin** : Accomplir la vie et la mort en médecine. — **P. Berthoud** : L'homme, la mort et la vie. — **A. Schlemmer** : Le respect de la vie devant la naissance et la mort. — **D. Boggetto** : Le diagnostic anténatal. — **C. Rouvière** : Éthique et manipulations génétiques.
- SIGNES DES TEMPS, n° 3. — **G. Poublan** : Ce que j'aime dans l'Eglise Réformée de France et d'ailleurs.
- SUR LE ROC, Mars. — **J.-L. Blanc** : Royaume de Dieu et politique.
- VIE CHRÉTIENNE (Canada), n° 1-2. — **C.F. Molla** : Un certain visage de l'Islam (à suivre).
- VIE PROTESTANTE, n° 7. — **M. Guillaume** : Sida : du côté de celui qui est touché. — **D. von Allmen** : L'Église protestante en 1986, 100 ans de mission au Cameroun. — N° 8. — **M. Barrot** : Comment j'ai vécu la libération des femmes.
- VOIX PROTESTANTE, n° 114. — La Bible dans le monde.

REVUES PROTESTANTES EN LANGUES ÉTRANGÈRES

- ÉVANGÉLISCHE KOMMENTARE, n° 3. — **J. Garstecki** : Konziliarer Prozess in der DDR. — **J. G. Mann** : China zwischen Tao und Mao. Über Fortschritt im Gleichgewicht.

JOURNAL OF THEOLOGY FOR SOUTHERN AFRICA, n° 57 — **H.M. Rumscheidt** : The Need of the Evangelical Church — **C.J. Botha** : The Extinction of the Church in North Africa — **J.G. van der Watt** : Colossiens 1-3-12 considered as an exordium — **G. Daan Cloete** : Southern Africa today, 2 Churches, 2 leaders, 2 documents. — The « Kairos » debate. A Dutch Reformed Congregation response.

SCOTTISH JOURNAL OF THEOLOGY, n° 39 — **T.F. Torrance** : Karl Barth and the Latin heresy — **D. Basinger** : The new Calvinism : a sheep in wolves' clothing.

HEMELIOS, Janv. — **C.L. Blomberg** : Synoptic studies — some recent methodological developments and debates.

ZEICHEN DER ZEIT, 11-86 — **K.P. Jorns** : Das « Ordinierte Amt » als Problem des Gemeindefaustbaus — 1/87. — **I. Jens** : Die « Weisse Rose ».

LEITWENDE, Janv. — Thema : Evolution und Bewusstsein.

REVUES ŒCUMÉNIQUES

COURRIER DE L'ACAT, n° 72. — **P. Marthelot** : Comprendre le Liban...

ENSUEL SOEPI, n° 8. — **T. Buss** : Face aux sectes, une réaction sereine.

2R INFORMATION, n° 23. — Southern Africa, the Harare and AI-Gams Declarations : a call for freedom and independence for South Africa and Namibia.

HEU GILS, Dramas et espoirs, n° 23 — **E. Doret** : La question kurde, hier et aujourd'hui — un aperçu historique.

ISAGES, n° 12. — Protestantisme facteur de société.

REVUES ORTHODOXES

PISKEPSIS, n° 371 — Mètr. **Damaskonos** : Succession apostolique, réflexions sur le dépassement de la séparation.

OP, n° 116. — Mètr. **Damaskinos** : La Réforme et les Eglises Réformées, un point de vue orthodoxe.

REVUES CATHOLIQUES OU D'INSPIRATION CATHOLIQUE

FOISIR, n° 327. — **M. Bremont** : Un théologien de la création : K.E. Logstrup (1905-1981). — **M. Carron-Pasquali** : Asile aux pays des Helvètes. — **J. Bruhin** : Les attaques contre l'action de Carême.

MMUNIO, n° 2. — N° sur : Bienheureux persécutés ? (Eglise primitive — URSS — Vietnam — **S.L. Jaki** : Pierre Duhem et la philosophie des sciences.

DOCUMENTATION CATHOLIQUE, n° 1934. — La préparation du Synode sur les laïcs. — N° 1935. — Dossier : La réponse de l'Eglise à la crise du Sida. — **Mgr R. Coffy** : Le code de la nationalité. — Evêques du Canada : Le sens du dimanche dans une société pluraliste.

SSIERS FAIM-DÉVELOPPEMENT, n° 152. — Inde : Le style Rajiv. — Bayayeda, village d'Egypte.

CHANGES, (Arbresle) n° 210. — Georges Casalis. — **A. Mbembe** : Des théologies sortent de captivité. — Bonne nouvelle pour les pauvres. — **C. Biot** : Hérode menacé.

ONOMIE ET HUMANISME, n° 293. — Dossier : Lyon, Milan, Francfort, villes internationales ? — **J. de France** : La paysannerie française et la nouvelle révolution agricole. — **M. Lebot** : La coopération agricole dans une société en mutation.

UDES, Mars. — **C. Antoine** : La division de l'Eglise au Nicaragua sandiniste. — **F. Piotet** : Travailler aujourd'hui. — **Dr. R. Sebag-Lande** : Ces vieillards qui perdent la tête. — **H.B. Vergote** : Esprit, violence et raison. — **J. Vernet** : Le réveil de la gnose.

TES ET SAISONS, n° 412. — Des lois dans l'Eglise, pourquoi ?

ET DÉVELOPPEMENT, n° 147-148. — **V. Cosmao** : La nouveauté du christianisme face aux nouveaux défis du monde

IDOC INTERNAZIONALE, n° 6/86. — Thème : Development, how many disasters in your name.
 ISTINA, n° 4 oct - déc. 86 — **B. Dupuy** : Où en est le dialogue entre l'orthodoxie et les Eglises dites monophysites. — **P.G. Aring** : la christologie dans le dialogue judéo-chrétien aujourd'hui.
 LETTRE, n° 338-339. — Dossier : De 68 à 86. Enquête : Le mouvement des étudiants et lycéens.
 PANORAMA, n° 213. — Enquête : Comment va la famille ?
 PRO MUNDI VITA — Bulletin, n° 108, janv. — N° sur : Des femmes en appellent aux pasteurs de l'église.
 PRO MUNDI VITA — Dossiers, n° 4. 86. — N° sur : Les religieuses américaines signe de contradiction signe des temps ?
 REVUE BIBLIQUE, n° 4. 86. — **P. Grelot** : Le Cantique de Siméon, Luc II, 29-32. — **B. Renaud** : La figure prophétique de Moïse en Exode 3, 1-4, 17. — **B. Gosse** : Le recueil d'oracles contre les nations d'Ezéchiel XXV-XXXII dans la rédaction du livre d'Ezéchiel.
 SPIRITUS, n° 106. — Un autre regard. Dossier sur l'écuménisme interreligieux. Articles sur le Judaïsme, l'Islam, le Bouddhisme etc.
 TEMOIGNAGE CHRÉTIEN, n° 2224. — **L. Arven** : Le sida, une maladie, pas une malédiction. — **Vilain** : Calédonie : Mitterrand boycotté déjà.
 UNITÉ CHRÉTIENNE, n° 85. — N° sur : Le phénomène Communautaire aujourd'hui.
 VERS LA VIE NOUVELLE, n° 3. — Dossier — Islam.

REVUES DIVERSES

ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, n° 66/67. — Histoires d'art (Redon, Gustave Doré etc.)
 AFRIQUE CONTEMPORAINE, n° 141. — **M. Aicardi de Saint-Paul** : Les transports en Afrique australe. — **M. Cornevin** : Populations noires d'Afrique du Sud.
 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, n° 45. — **P. Estebe, H. Sibille** : Partenariat : une nouvelle relation d'acteurs économiques.
 APRÈS DEMAIN, n° 292. — Une police au service des citoyens.
 AUTREMENT, n° 88. — Passion du passé (Le présent au péril du passé — Les mythes des origines — fabricants d'histoire — Querelles autour de la mémoire etc.).
 COMMUNICATION ET LANGAGES, n° 70. — **E. Beaume** : La lecture-feuilleton. — **L. Timbal-Duclos** : Les « learning centers » : une formule originale. — **A. Bentolila** : Radios libres et stations GO : les problèmes de distinction. — **R. Lavialle** : Comment devenir le premier quotidien français ? — **P. Almasy** : Les pouvoirs de l'image photographique.
 DIFFÉRENCES, n° 65. — Dossier : Le melting sport.
 DOSSIER DE L'EUROPE, n° 3. — L'Europe et la fusion nucléaire.
 DROIT ET LIBERTÉ, n° 459. — Littérature, cinéma, théâtre, musique des Antilles. — Le MRAP et la décolonisation.
 ESPRIT, n° 3. — **P. Burin des Rozières** : Renforcement de la démocratie au Guatemala. — Dossier : Les Français et leur Etat. — **P. Lucas** : L'université en mésintelligence d'elle-même. — **C. Mouffe** : Le libéralisme américain et ses critiques.
 EURABIA, n° 212. — A propos de l'« Irangate » et de ses implications.
 EUROPE, n° 695. — Littérature de Norvège.
 JEUNES FEMMES, N° sur : Pouvoir de mort forces de vie. — La mort au pluriel. — Entre vie et mort, décide ? — Sous l'ordre établi, la violence. — La dissuasion nucléaire : pour vivre ou pour mourir ?
 JOURNAL DES OBJECTEURS, n° 52. — Afrique du Sud : vers la fin de la conscription ?
 MIGRANTS FORMATION, n° 67, déc. 86. — N° sur : Dix communautés issues de l'immigration.
 NON-VIOLENCE ACTUALITÉ, n° 101. — Dossier : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ventes d'armes...
 NOTRE HISTOIRE, n° 32. — **E. Jauffret** : Les assassins descendent de la montagne. — Dossier : Clergé laïcs : un bras de fer de 15 siècles. — **B. Roussel** : Réformés, tous sont prêtres. — **G. Vincent** : Tous prêtres, mais y a-t-il des premiers ?

ANORAMA, la revue sud-africaine, n° 170. — Les Juifs d'Afrique du Sud : une étude historique
 EUPLÉS MÉDITERRANÉENS, n° 37. — H. Lefebvre, C. Regulier : Essai de rythmanalyse des villes méditerranéennes. — J.C., Depaule : Pourquoi des fenêtres ? Les pratiques de l'ouvert et du clos au Caire
 J. Tabet : Beyrouth et la guerre urbaine : la ville et le vide. — R. Naba'A : De l'utilité de certaines rumeurs en temps de guerre. Adieu Beyrouth. — P. Vieille : L'urbain et le mal de modernité. — B. Ghaloum : L'urbain en Méditerranée.

OCIOLOGIE DU TRAVAIL, n° 1. — N° sur : De la qualification à la professionnalité.

OUVRAGES REÇUS OU ACQUIS PAR LE C.P.E.D. AU COURS DU MOIS DE MARS 1987

- Andreas-Salome (L.) : Lettre ouverte à Freud. *Le Seuil*, 1983.
- Bartheid (L.) : *M.R.A.P.*, 1987.
- Bartheid (D.) : La guillotine et l'imaginaire de la Terreur. *Flammarion*, 1987.
- Bartheid (H.) : La tradition cachée. Le Juif comme paria. *Christian Bourgois*, 1987.
- Bartheid, Augustin : Le message de la foi. Causeries à Radio Notre-Dame. *D.D.B.*, 1987.
- Bartheid (P.) : Iran-Irak. Une guerre de 5.000 ans. *Anthropos*, 1987.
- Bartheid (J.) : Communards en Nouvelle Calédonie. *Mercur de France*, 1987.
- Bartheid (J.-C.) : La foi qui reste. *Le Seuil*, 1987.
- Bartheid (L.) : Aux frontières de l'acte analytique. *Le Seuil*, 1987.
- Bartheid (W.) : Trois pièces radiophoniques. *Christian Bourgois*, 1987.
- Bartheid (A.) : Fuzet, mon pays. *A.H.P.*, 1956.
- Bartheid (J.-M.), Thomas (J.P.) : Chronique des idées d'aujourd'hui. *P.U.F.*, 1987.
- Bartheid (C.) : Aimer, c'est urgent. *Médiaspaul*, 1987.
- Bartheid (A.) : L'âme désarmée. Essai sur le déclin de la culture générale. *Julliard*, 1987.
- Bartheid (P.) : Blessé grave. *Denoël*, 1987.
- Bartheid (J.L.) : Livre de préfaces, suivi de Essai d'autobiographie. *Gallimard*, 1980.
- Bartheid (J.) : L'homme chrétien. *Je sers*, 1941.
- Bartheid (J.), Guitton (J.), Danielou (J.) : Le dialogue catholique-protestant. *La Palatine*, 1960.
- Bartheid (R.E.) : L'Eglise héritée des Apôtres. *Le Cerf*, 1987.
- Bartheid (R.) : La pluie. *Denoël*, 1987.
- Bartheid-Mialet (A.J.S.M. de la) : Les Protestants à travers l'histoire. *Nouvelles Editions Nationales*, 1933.
- Bartheid (R.), Gaudrat (M.-A.) : Le Dimanche. *Le Centurion Pomme-d'Api*, 1987.
- Bartheid (R.), Gaudrat (M.-A.) : Pâques. *Le Centurion/Pomme d'Api*, 1987.
- Bartheid (M.) : La deuxième Epître de saint Paul aux Corinthiens. *Labor et Fides*, 1986.
- Bartheid (H.) : Evangile et culture : de Léon XIII à Jean-Paul II. *Médiaspaul*, 1987.
- Bartheid (J.) : Mémoires sur la guerre des Camisards. *Payot*, 1987.
- Bartheid d'Etudes des Religions du Livre : Les règles de l'interprétation. *Le Cerf*, 1987.
- Bartheid (M. de) : La fable mystique, I. XVIe-XVIIe siècle. *Gallimard*, 1982.
- Bartheid (R.) : Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Régime. *Le Seuil*, 1987.
- Bartheid (A.) : George Sand. Du catholicisme au protestantisme ? *Ecole Pratique des Hautes Etudes*, 1986.
- Bartheid (N.) : La nouvelle syntaxe. *Le Seuil*, 1987.
- Bartheid, Chrétiens en conflit : L'Epître de Paul aux Galates. *Labor et Fides*, 1987.
- Bartheid (V.) : L'éloquence de la chaire. *Le Cerf*, 1987.
- Bartheid (H.) : La force de la colère. Récits de Dachau. *Stock*, 1987.
- Bartheid, Confessing Jesus-Christ in dialogue : Course for students and pastors. *Centre John Knox*, 1986.

- Création (La) dans l'Orient Ancien.** Congrès de l'A.C.F.E.B. *Le Cerf*, 1987.
- Crozon (M.)** : La matière première. *Le Seuil*, 1987.
- David (M.)** : Fraternité et Révolution française (1789-1799). *Aubier*, 1987.
- Davin (J.), Hayez (J.-Y.)** : Dieu leur fait problème. *Fleurus*, 1986.
- Defossez (P.-P.)** : La parole ensevelie ou l'Evangile des femmes. *Le Cerf*, 1987.
- Dejeux (J.)** : Le sentiment religieux dans la littérature maghrébine de langue française. *L'Harmattan*, 1986.
- Despin (J.-P.), Bartholy (M.-C.)** : Arsenic et jeunes cervelles. *U.G.E.*, 1987.
- Dillard (M.)** : L'Eglise et les Femmes. *Femmes et Hommes dans l'Eglise*, 1987.
- Dodd (C.H.)** : La tradition historique du 4e Evangile. *Le Cerf*, 1987.
- Durrleman (P.)** : Mères huguenotes. *La Causse*, 1937.
- Eglise Réformée de France (L') et le Catholicisme Français en 1955.** E.R.F., 1955.
- Ekeland (I.)** : Le calcul, l'Imprévu. *Le Seuil*, 1984.
- Elias (N.)** : La solitude des mourants. *Christian Bourgois*, 1987.
- Ellul (J.)** : Ce que je crois. *Grasset*, 1987.
- Ferry (L.), Renaut (A.)** : 68-86, Itinéraires de l'individu. *N.R.F.-Gallimard*, 1987.
- Fignole (J.-C.)** : Les possédés de la pleine lune. *Le Seuil*, 1987.
- Floris (E.)** : Sous le Christ, Jésus. Méthode d'analyse référentielle appliquée aux Evangiles. *Flammarion*, 1987.
- Gadet (F.)** : Saussure. Une science de la langue. *P.U.F.*, 1987.
- Gauvin (A.)** : Faïms d'enfance. *Le Seuil*, 1987.
- Grosjean (J.)** : La Reine de Saba. *N.R.F. Gallimard*, 1987.
- Guillaume (A.)** : L'Irlande : Une ou deux nations ? *P.U.F.*, 1987.
- Gutierrez (G.)** : Job. Parler de Dieu à partir de la souffrance de l'innocent. *Le Cerf*, 1987.
- Habermas (J.)** : Morale et Communication. *Le Cerf*, 1986.
- Hayes (P.), Zarsky (L.), Bello (W.)** : American Lake. Nuclear peril in the Pacific. *Penguin Books*, 1986.
- Hertz (A.), Loose (H.)** : Dominique et les Dominicains. *Le Cerf*, 1987.
- Coll. Identifications (Les)** : Confrontation de la clinique et de la théorie de Freud à Lacan. *Denoël*, 1987.
- Coll. Introduction à la lecture de la Science de la Logique de Hegel, III** : La Doctrine du concept. *Aubier*, 1987.
- Kaminski (A.)** : L'année prochaine à Jérusalem. *Julliard*, 1987.
- Kaminsky (C.), Kruk (S.)** : La Syrie politique et stratégies de 1966 à nos jours. *P.U.F.*, 1987.
- Lagrange (B.)** : La lettre de Jérémie (à propos de 587 av. J.C.). *Ramsay*, 1987.
- Lannoy (J.-D. de), Feyereisen (P.)** : L'éthologie humaine. *P.U.F.*, 1987.
- Leavitt (D.)** : Quelques pas de danse en famille. *Denoël*, 1986.
- Livre de la Bible (La)** : Le Nouveau Testament. *Gallimard*, 1987.
- Manigne (J.-P.)** : Le Maître des signes. *Le Cerf*, 1987.
- Mann (K.)** : Méphisto. *Denoël*, 1975.
- Marcel (P.)** : Face à la critique : Jésus et les Apôtres. *Labor et Fides*, 1986.
- Martin (O.)** : Les conversions protestantes à Lyon (1659-1687). *Droz*, 1986.
- Menahem (N.)** : Israël. *L'Harmattan*, 1986.
- Minois (G.)** : Histoire de la Vieillesse en Occident. *Fayard*, 1987.
- Mohn (A.)** : Les Protestants Français. *Comité Protestant des Amitiés Françaises*, 1931.
- Moreno (J.L.)** : Psychothérapie de groupe et psychodrame. *P.U.F.*, 1965.
- Mueller (J.-T.)** : La doctrine chrétienne. *Ed. des Missions Luthériennes*, 1956.
- Niwano (N.)** : Un bouddhisme pour notre temps. *P.U. Nancy*, 1985.
- Piveteau (J.)** : L'apparition de l'homme. *O.E.I.L.*, 1986.
- Poujol (G.), Vincent (G.)** : La rencontre culturelle. *A.D.R.A.C.*, 1986.

- rovent (A.) : Bonne Nouvelle pour les nations. *Médiaspaul*, 1987.
- rovie : Neuvième Congrès international de la famille. **Fécondité de l'Amour (La)**. *Fayard*, 1987.
- ieben (C.) : Les petites églises. *Semailles*, 1923.
- afran (A.) : Sagesse de la Kabbale. *Stock*, 1987.
- iegwalt (G.) : Dogmatique pour la catholicité évangélique. I & II. *Labor et Fides*, 1987.
- ingly (F. de) : Fortune et infortune de la femme mariée. *P.U.F.* 1987.
- ofres : L'état de l'opinion. *Le Seuil*, 1987.
- ullerot (E.) : L'enveloppe. *Fayard*, 1987.
- idiman (E.) : Le livre d'Ezéchiel. Tome 2. *Edifac*, 1987.
- isseran (S.) : Psychanalyse de la bande dessinée. *P.U.F.*, 1987.
- alette (J.) : L'Evangile de Marc. *Bergers et Mages*, 1986.
- idal (D.) : Miracles et convulsions jansénistes au XVIIIe siècle. *P.U.F.*, 1987.
- ienot (J.) : Histoire de la Réforme Française. *Fischbacher*, 1926.
- os van Steenwijk (A. de) : Comme l'oiseau sur la branche. Histoire des familles dans la grande pauvreté en Normandie. *Science et Service Quart Monde*, 1986.
- ildhaber (B.) : Paganisme populaire et prédication apostolique. *Labor et Fides*, 1987.
- hongshu (Q.) : La forteresse assiégée. *Christian Bourgois*, 1987.
- umthor (P.) : La lettre et la voix. De la littérature médiévale. *Le Seuil*, 1987.

BULLETIN DE COMMANDE

(A envoyer au Centre Protestant d'Etudes & de Documentation
46 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Téléphone : 16 (1) 46.33.77.24)

NOM

ADRESSE

vous prie de noter la commande suivante
(cocher les cases correspondantes)

ABONNEMENT COMPLET, soit, pour un an :

- Le Bulletin du C.P.E.D. (10 n° par an)
- 2 dossiers documentaires sur des sujets de votre choix
- 2 bibliographies sur des sujets de votre choix
- l'utilisation de la Bibliothèque et du service de prêt.

Montant de l'abonnement annuel :

300 F

ABONNEMENTS PARTICULIERS

— Bulletin du C.P.E.D. : France,	135 F
— Dossiers documentaires (2 par an)	110 F
— Bibliographies (2 par an)	80 F
— Bibliothèque (emprunt à domicile)	35 F

TOTAL

Ci-joint virement bancaire

virement postal CCP Paris 1384.04 V

TITRES DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES ET/OU DES BIBLIOGRAPHIES
DEMANDÉES :

(peuvent également être demandés au cours de l'année)

1 — Dossiers documentaires :

a)

b)

2 — Bibliographies :

a)

b)

Un spécimen gratuit du bulletin peut également, sur simple demande, vous être
envoyé, ou être envoyé à vos parents et amis.

BIBLIOTHÈQUE DE CONSULTATION & DE PRÊT

Horaires : 10 h à 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis ;
17 h à 21 h., « nocturne », chaque mercredi.
Fermeture annuelle en août.

Deux formules : consultation sur place (inscription gratuite)
prêt à domicile (même par lettre ou téléphone)
35 F/an + frais de port aller-retour.

Composition du fonds :

- I. exégèse biblique
théologies chrétiennes
vie des églises, sociologie religieuse
foi et engagements ; psychologie religieuse.
judaïsme islam
religions non monothéistes
- II. philosophie, psychologie, psychanalyse
Questions posées par les sciences exactes
Sciences de l'homme — Histoire
Questions économiques, politiques, sociales
Problèmes de société (violence, racisme, pauvretés, etc...)
- III. domaine littéraire et artistique
langage, lecture, romans critique...

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

(10 numéros par an)

Chaque numéro comprend :

- la présentation de 50 livres, répartis selon les mêmes rubriques que le fonds-bibliothèque.
- de larges extraits des sommaires des revues parues dans le mois précédant celui de la publication du Bulletin.
- la liste des acquisitions mensuelles.
- occasionnellement, des « pages supplément », soit une bibliographie organisée et commentée sur un sujet, soit des textes de réflexion, issus par exemple des rencontres des Amis du C.P.E.D.

Tout lecteur du Bulletin peut également participer aux recensions de livres. Il indique alors au C.P.E.D. ses centres d'intérêt, le temps de lecture dont il dispose, éventuellement les langues étrangères qu'il lit. Une « règle du jeu » lui est alors proposée pour la rédaction.

Tout lecteur est également invité à exprimer un point de vue sur un livre autre que celui du présentateur.

Le Centre est également heureux de recevoir toutes les « traces écrites » de soirées-débat, rencontres, colloques. Ces textes sont annoncés dans les acquisitions, et viennent enrichir le service « documentation ».

DERNIÈRES « FEUILLES VERTES » OU NUMÉROS SPÉCIAUX DU BULLETIN

La Révocation de l'Edit de Nantes : vers une commémoration actualisante.
(déc. 82 et janv. 83)

La Bible et le débat confessionnel français entre 1598 et 1685.
Jacques Sole, n° spécial juillet-août 1983.

Quand la Bible parle elle-même de sa lecture, Ch. L'Eplattenier.
(janv. 84).

A propos de la guerre et de la paix dans les textes bibliques, C. Dieterlé.
(févr. 84, E.R.B.)

L'église et le monde selon les « évangéliques », H. Blocher (à l'E.P.H.S., V°)
(mars 84).

M. Luther & J. Calvin lecteurs de la Bible, par B. Roussel & G. Vincent.
(n° spécial Juil août 84, CR Réunion Amis du CPED).

Grille de lecture pour Bandes Dessinées (ALEF)
(in déc. 84).

Bibliographie sur la Révocation de l'Edit de Nantes, Mad. Fabre.
(mai 85).

Vraie ou fausse laïcité ?
(juillet-août 85, CR Réunion Amis du CPED)

Retour ou fin du religieux ? M. Gauchet : le désenchantement du monde.
(janv. 86, CR Réunion Amis du CPED)

Le catholicisme contemporain, 19°-20° s., d'après E. Poulat.
J. Baubérot, mars & avril 86).

Protestantisme & Liberté, 1685-1965, CR Journées Mutualité.
(n° spécial, juillet-août 1986).

DERNIERS DOSSIERS DISPONIBLES

Sur un sujet donné, un dossier, documentaire contient :

- des photocopies d'articles de revues et autres documents significatifs ;
- une bibliographie des livres et articles de revues disponibles au CPED.

Religion : secte et retour du religieux.

identité protestante

Révocation de l'Edit de Nantes et idée de tolérance

Le protestantisme français entre la Révocation et 1789 ;

Eglise de professants, église de multitude.

Etats Généraux du Protestantisme.

Société : Apartheid

Violence

Suicide

Avortement

Mères porteuses et nouveaux modes de procréation

Nouvelles pauvretés.

Une liste complète des dossiers vous sera communiquée sur simple demande. Participation aux frais de constitution de dossier : de 40 à 55 F.